

गजेन्द्र व्याख्यान माला

दूसरा भाग

प्रवचनकार

जैनाचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज साहब

-

सम्पादक

गजसिंह राठोड़

प्रेमराज बोगावत

प्रकाशक

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

वापू बाजार, जयपुर-३

प्रकाशक

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

वापू बाजार, जयपुर-३०२००३

प्रथम संस्करण ११००

वीर नि० स० २५०३

अल्प मूल्य ५) रु०

आवरण श्री पारस भसाली

मुद्रक जयपुर प्रिन्टर्स, जयपुर

प्रकाशकीय

साम्प्रतयुगीन महान् अध्यात्म योगी, आत्मद्रष्टा, युगद्रष्टा एव युगप्रवर्तक प्रातः स्मरणीय आचार्यश्री हस्तीमलजी महाराज साहव के अध्यात्म ज्ञान से ओतप्रोत परम प्रेरणाप्रदायी प्रवचनों की 'गजेन्द्र व्याख्यान माला' का यह द्वितीय पुष्प श्रद्धालु धर्मप्रेमी पाठकों की सेवा में समर्पित करते हुए हमें परम प्रमोद, आह्लाद एव गौरव की अनुभूति हो रही है।

लगभग ६ मास पूर्व सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल की ओर से 'गजेन्द्र व्याख्यान माला' का प्रथम पुष्प प्रकाशित किया गया था, उसकी जैन-जैनेतर सभी सुविज्ञ पाठकों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की। उससे मण्डल को बड़ा प्रोत्साहन मिला। उस प्रोत्साहन का ही प्रतिफल है कि स्वल्प समय में ही मण्डल उक्त व्याख्यान माला के प्रस्तुत द्वितीय पुष्प के साथ ही तृतीय पुष्प भी सुज्ञ पाठकों के समक्ष सादर प्रस्तुत करने में सफल हो रहा है।

विशुद्ध श्रमणाचार एव जिनशासन के सबल समर्थ प्रहरी आचार्यश्री के सर्वविदित वर्चस्व, तलस्पर्शी अध्यात्मज्ञान एव अपरिमेय आत्मवल के सम्बन्ध में कुछ कहना अथवा लिखना वस्तुतः सहस्ररश्मि सूर्य को दीपक से दिखाने के समान ही है। यदि गिने-चुने शब्दों में कहा जाय तो आचार्यश्री का जीवन स्व-पर-कल्याण-साधना का प्रतीक है। निस्संदेह आपश्री स्व-पर-कल्याण-साधना की प्रतिमूर्ति हैं। अपने आप में अचिन्त्य अनुपम आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ-साथ आपने चतुर्विध जैन सध को भी 'जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग १ एव भाग २' जैसी अमर कृतियाँ उपलब्ध करा जो अक्षय कीर्ति एव अमर ख्याति प्राप्त की है, वह सहस्राब्दियों तक स्व-पर-कल्याण-साधकों के लिये अखण्ड ज्योति के रूप में दिशानिर्देश करती रहेगी।

नीतिनिष्ठ एव धर्मनिष्ठ आदर्श समाज के निर्माण द्वारा जिन-शासन की नींव को सुदृढ बनाने की उत्कट पुनीत भावना से ओतप्रोत आचार्यश्री ने जो स्वाध्याय सघ का शखनाद पूरा है, वह आवालवृद्ध प्रत्येक जैन को सजग एव सक्रिय बनने की प्रबल प्रेरणा प्रदान कर रहा है । विपम से विपमतर सकटकालीन परिस्थितियों के भ्रमभावतो, प्रचण्ड तूफानों से भी जैन समाज कभी भ्रमभोरित न हो सके, इस प्रकार के आदर्श सुदृढ समाज का निर्माण करने की आपश्री प्रत्येक जैन को प्रतिदिन प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं । आपके व्याख्यानो, सभाषणो और लेखो मे सदा मुख्यत इसी हितकामना का सपुट रहता है ।

प्रस्तुत पुस्तक मे आचार्यश्री द्वारा, सन् १९७३ के जयपुर वर्षावास के समय कृपापूर्वक फरमाये गये व्याख्यानो मे से प्रारम्भिक १३ दिनो के व्याख्यान प्रकाशित किये जा रहे हैं । इन प्रवचनो मे आचार्यश्री का विराट स्वरूप एक महान् भविष्यद्रष्टा के रूप मे स्पष्टत उभरा हुआ, निखरा हुआ प्रतीत होना है । आज जिस प्रकार का घटनाचक्र चल रहा है, उसका आज से तीन वर्ष पूर्व ही आचार्यश्री ने अपने व्याख्यानो मे पूर्णत स्पष्ट और विशद रूप मे संकेत दे दिया था । इससे यह आभास होता है कि वाल्यकाल से ही अध्यात्मसाधना मे सतत निरत इस महान् योगी ने आत्मदर्शन के साथ-साथ युगदर्शन-कारिणी, भविष्यदर्शन कराने वाली दिव्य आध्यात्मिक शक्ति भी उपार्जित कर ली है ।

यह जैन समाज का बड़ा ही स्पृहणीय एव सराहनीय सौभाग्य है कि उसे इस प्रकार की अद्भुत विभूति की छत्रछाया, इस प्रकार के महान् युगस्रष्टा, युगद्रष्टा का मार्गदर्शन प्राप्त है । यदि जैन समाज इस युगस्रष्टा योगी के दिव्य अनुभूति से ओतप्रोत एक-एक आन्तरिक उद्गार को आत्मसात् कर कदम से कदम मिला, इस मार्गदर्शन के अनुरूप आगे बटते रहने का दृढ संकल्प कर ले तो निस्संदेह वह शीघ्र ही सर्वोच्च प्रतिष्ठा के पद पर अधिष्ठित हो स्व-पर-कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से “सत्य, शिव, सुन्दरम्” का साक्षात्कार कर सकता है । प्रस्तुत पुस्तक को पढ़ते समय प्रत्येक विज्ञ पाठक यही अनुभव करेगा, ऐसी हमारी सुनिश्चित धारणा है ।

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में श्री गजसिंह राठीड और श्री प्रेमराजजी बोगावत ने जो श्लाघनीय श्रम किया है, उसके लिये मण्डल इन दोनों विद्वानों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता है ।

हम उदारमना उत्साही युवक श्री प्रेमचन्दजी हीरावत (सुपुत्र श्री पद्मचन्दजी हीरावत) के बड़े ही आभारी हैं, जिन्होंने अपनी स्वर्गीया मातेश्वरी श्रीमती चन्द्रावल देवी हीरावत की पुनीत स्मृति में अर्थ-सहायता प्रदान कर इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया है ।

श्री प्रेम बाबू के पिता श्री पद्मचन्दजी हीरावत बड़े ही सेवा-भावी, धर्म प्रेमी, अनन्य गुरु भक्त और शान्त प्रकृति के उदारमना सुश्रावक हैं । पौगण्ड पौध को प्रारम्भ से ही धार्मिक शिक्षण एवं धार्मिक सस्कारों की शिक्षा देकर उन्हें नीतिनिष्ठ तथा धर्मनिष्ठ नागरिक बनाने के प्रबल पक्षपाती हैं । आप सदा से ही धार्मिक शिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों को समय-समय पर पुरस्कारादि प्रदान कर उन्हें नैतिक एवं धार्मिक शिक्षण में प्रगति करते रहने के लिये प्रोत्साहित करते रहते हैं ।

श्री प्रेमचन्दजी हीरावत की माता श्रीमती चन्द्रावल देवी का जन्म फाल्गुन कृष्ण १, सवत् १९८६ में हुआ । वे बड़ी ही सरल-हृदया, धर्मपरायणा तथा आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज सा० की परम भक्त श्राविका थी । अपने धर्मगुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा एवं भक्ति के साथ-साथ आपने आचार्यश्री के उपदेशों को हृदयगम कर समस्त सन्तसतीवृन्द के प्रति सदा समान रूप से सच्ची श्रद्धा रखते हुए धर्मध्यान और यथाशक्ति तपश्चरण को अपने जीवन में अपनाया । उन्होंने सन् १९६६ में अठाई की तपस्या भी की । अपने धर्मगुरु आचार्य-देव के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा थी कि वे किसी भी प्रकार के शोक-सताप अथवा कष्ट के प्रसंग पर शान्तचित्त हो गुरु-नाम का स्मरण करती । यही कारण था कि उन्हें कभी किसी ने शोक-सताप करते नहीं देखा । वे आचार्यश्री के प्रेरणाप्रद प्रवचनों से बड़ी प्रभावित होती थी । उनकी उत्कट इच्छा थी कि आचार्यश्री के सन् १९७३ के जयपुर वर्षावास के व्याख्यानो की कम से कम एक पुस्तक तो शीघ्रातिशीघ्र छपवाई जाय । मण्डल कुछ अपरिहार्य कारणवशात्

उनकी इस उत्कट अभिलाषा को उनके जीवनकाल में ही पूर्ण न कर सका, इसके लिये मण्डल को बड़ा खेद है ।

श्रीमती चन्द्रावल देवी रुग्णावस्था के दिनों में प्रायः प्रतिदिन आचार्यश्री के सुशिष्य तपोधनी श्रीचन्द्रजी महाराज सा० से तथा परम विदुषी महासतीजी श्री कौशल्याजी म० से बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मागलिक्य सुना करती थी । वे सच्चे अर्थ में अनासक्त सद्गृहस्था और बड़ी ही जागरूक श्राविका थी । आपने अपने जीवन के अन्तिम दिन में वेदना पर विजय प्राप्त कर श्रीमती रतनदेवी हीरावत (धर्मपत्नी श्री इन्द्रचन्द्रजी हीरावत) द्वारा गुरुदेव की साक्षी से सथारा ग्रहण किया और दिनांक ५-११-७४ को अपने पीछे भरा पूरा सुसम्पन्न परिवार छोड़ समाधिपूर्वक अपनी इहलीला समाप्त की ।

प्रस्तुत पुस्तक की सुन्दर एवं स्वच्छ छपाई में जयपुर प्रिन्टर्स के सचालक श्री सोहनलालजी जैन एवं प्रेस के कार्यकर्त्ताओं का सराहनीय सहयोग रहा अतः मण्डल उन सब के प्रति आभार प्रकट करता है ।

तत्त्वज्ञान और सत्यप्रदर्शक उपदेशों से ओतप्रोत 'गजेन्द्र व्याख्यान माला' के इस द्वितीय पुष्पस्तवक की मन, मस्तिष्क एवं अन्तःकरण को आध्यात्मिक अशोकवाटिका की ओर आकर्षित करने वाली मोहक सुगन्ध से सुविज्ञ पाठक आत्मविभोर हो अधिकाधिक लाभ उठाये, इसी शुभकामना के साथ

सोहननाथ मोदी,

अध्यक्ष

चन्द्रराज सिंघवी,

मंत्री

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल,

वापू बाजार

जयपुर ३०२००३

विषय - सूची

विषय	पृष्ठाङ्क
१ आत्म-परिष्कार	१
२ सन्त शरणा	११
३ महान् सन्त आ० श्री शोभाचन्दजी महाराज	२४
४ मोक्ष-मार्ग	४२
५ मोक्ष-मार्ग २	५५
६ सम्यग्ज्ञान	६८
७ सम्यग्ज्ञान २	८१
८ सम्यग्ज्ञान ३	९५
९ अध्यात्म विज्ञान	११७
१० साधना के ज्ञातव्य सूत्र	१३४
११ सिद्धि के साधन	१४७
१२ काल की लीला	१६३
१३ रक्षणीय की रक्षा - रक्षावन्धन	१८६-२१६

आदर्श श्राविका

स्व० श्रीमती चन्द्रावल देवी हीरावत
(धर्मपत्नी श्री पद्मचन्द हीरावत, जयपुर)

जिनकी पुण्यस्मृति में उनके सुपुत्र श्री प्रेमचन्द, धनरूपमल, सुरेन्द्रकुमार
और नरेन्द्रकुमार हीरावत ने अर्थ-सहायता प्रदान कर
प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित करवाई है।

गजेन्द्र व्याख्यान माला

(भाग २)

आत्म-परिष्कार

प्रार्थना

अविनाशी अविकार, परम रसधाम हे !
समाधान सर्वज्ञ, सहज अभिराम हे !
शुद्ध-बुद्ध अविरोध, अनादि अनन्त हे !
जगत शिरोमणि सिद्ध, सदा जयवन्त हे !

राजकुमार सुबाहु और महाराज अदीनशत्रु प्रजाजनो की तरह श्रमण भगवान् महावीर की सेवा करने, वाणी-श्रवण करने, उनके वीतराग-स्वरूप का दर्शन और वन्दन करने के लिये चले जा रहे हैं। शास्त्र का यह प्रारम्भिक प्रकरण आपके सम्मुख है।

आप जानते हैं कि बीज का छोटा रूप बड़े विस्तार का कारण बनता है। कारण छोटा होता है परन्तु उससे निर्मित होने वाला कार्य विशाल होता है, भव्य होता है। आपने देखा होगा कि वटवृक्ष का बीज कितना छोटा सा होता है, किन्तु उसका विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है - बीज के अग से कई कोटि गुणा अधिक। इसके निर्माण का कारण कौन है ? बीज। यदि बीज न हो तो मूल वृक्ष किससे पैदा हो ? उसकी पत्तियाँ, शाखाएँ, प्रशाखाएँ, फूल, फल इत्यादि किससे उत्पन्न हो ? यदि बीज ठीक स्थिति में है और उसे अनुकूल संयोग प्राप्त होता रहता है, तो समय पाकर वह इतना विस्तार करता है कि दर्शक उसके विस्तार को देखकर चकित हो जाते हैं।

आत्मा अनन्त चेतना-शक्ति का बीज

हमारे अन्तःकरण में भी एक बीज है, एक शक्ति है। इस शक्ति की अभिव्यक्ति भी एक छोटे से रूप में है, इसलिये मैं इसे बीज कहता हूँ। जिस प्रकार बीज को योग्य वातावरण मिलने पर, नन्हे से बीज से विशाल वट-वृक्ष, आम्र वृक्ष आदि खड़े हो जाते हैं और हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ठीक उसी तरह हमारी भी स्थिति है। अपने भीतर रहने वाला जो चेतना का बीज है, उसमें तो अनन्त शक्ति है। उससे भी हजारों लाखों फूल-पत्तों के समान अमित दिव्य शक्तियाँ प्रकट हो सकती हैं।

एक बीज में करोड़ों, अरबों बीज पैदा करने की शक्ति है। मैं यह सख्या कम बता गया हूँ। चर्मचक्षु वाले लोग भी इस पर विश्वास कर सकते हैं कि इतने छोटे से बीज से विशाल वृक्ष पैदा हो जाते हैं, नन्हा सा देखकर हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

किसान इस बीज की पूरी तरह से सभाल करता है। सरसों का बीज छोटा सा होता है, उसकी सभाल आप नहीं करेंगे, किन्तु किसान उसको अच्छी तरह से सभालता है, क्योंकि वह जानता है कि एक-एक बीज सभाल कर रखेगा, तो जिस समय खेती करेगा, उस समय हजारों पौधे इनसे पैदा करेगा।

हमारे देह में रहने वाला आत्मा नितान्त नन्हा सा है। बिल्कुल छोटा। आँख की टीकी तो फिर भी बड़ी है—आत्मा बीज से भी अनन्तगुणा छोटा है। सैकड़ों गुणा छोटा होते हुये भी आत्मा को गुणों की दृष्टि से अनन्तगुणा बड़ा कह दें तो भी अनुचित नहीं होगा। यद्यपि आत्मा अरूपी है और बीज में रंग रूपादि विद्यमान हैं तथापि इस आत्मा में जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उस अनन्तशक्ति के परमाणु तुल्य भाग के कोट्यानुकोटि अणु की तुलना भी वट का बीज नहीं कर सकता।

हमारा आत्मा, आत्म-चेतना और शक्ति का बीज है। अब आवश्यकता केवल इम बात की है कि सुयोग्य वातावरण में उस बीज को अकुरित करें, उसे प्रस्फुटित करें। इससे फल की वृद्धि कैसे की जाय ? आत्मा सबके पास है, ऐसा कह दें तो आपको विचार में पड़ने की बात नहीं है। हमारे भाई-बहनों में, बच्चों में, बूढ़ों में,

सब मे आत्मा अवस्थित है, लेकिन दुःख की बात यह है कि वह आत्मा रूपी बीज पुराने मकान के ढह जाने से जो मलवा होता है, उसके बीच मे या मलवे के नीचे दबा पड़ा है ।

आत्मा की कर्म-मल से विमुक्ति

मकान के मलवे के नीचे दबे हुए बीज को समय-समय पर यदि वर्षा का पानी भी मिलता रहे, तब भी वह दबा हुआ बीज अपना विकास नहीं कर पायेगा । क्या उस बीज मे विकास करने की योग्यता नहीं है ? योग्यता अवश्य है । तब फिर बात क्या है ? क्या आवश्यकता है उसे ? जब तक उस बीज पर से पत्थर व मलवा न हटा लिया जाय, तब तक वह अकुरित नहीं होगा । हमारे चेतन रूपी बीज पर भी गणनातीत गिरीन्द्रो से भी अधिक मलवे और कीचड़ का भार पड़ा हुआ है, जिसमे दबे हुए हमारे आत्म-देव मे चेतना की योग्यता होते हुए भी उसका आगे विकास नहीं हो पाता । मकान के मलवे के नीचे दबे हुए खेत का वह हिस्सा, जहाँ अच्छे से अच्छा बीज गिरा हुआ है, यदि उसे विकास का मौका देना है तो गृहपति क्या करेगा ? मलवे को साफ करेगा । हमे और आपको भी यदि अपनी आत्म-शक्ति को विकसित करना है, तो उस पर पड़ा हुआ जो मलबा है, उसे साफ करना होगा । मलवा कौनसा ? कर्म का । उस मलवे को हटाएगा कौन ? कोई अलग से हमाल आकर उसे हटाएगा क्या ? नहीं । इस मलवे को हटाने का कार्य भी हमे स्वयं को ही करना होगा । हाँ, किसी बाहरी मित्र का सहयोग उसी तरह से ले सकते है, जिस तरह कोई कारीगर अथवा मकान-निर्माता किसी ठेकेदार या इन्जिनियर से उचित मार्ग-दर्शन प्राप्त करता है क्योंकि मार्ग-दर्शक अनुपम परामर्श देने वाला होता है । उसी तरह आत्म-शक्ति पर पड़े हुए कर्म रूपी मलवे को दूर करने के लिये प्रयत्न तो आपको, हमको स्वयं करना है । सहारे के रूप मे, मार्ग-दर्शक के रूप मे शास्त्रो और सद्-गुरुओ का सहयोग लिया जाता है । सद्गुरु और शास्त्र, हमे, मलवा कैसे दूर किया जाय, इसका उपाय बता सकते हैं । इसका मार्ग-दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वह कचरा तो हमे स्वयं को ही हटाना पड़ेगा । यदि उनके मार्ग-दर्शन को पाकर हम स्वयं उस कचरे को हटाने के लिये तैयार न हो, प्रयत्नशील न हो तो हमारा दबा हुआ चेतना का

बीज कभी अकुरित नहीं होगा । जब तक उसके ऊपर से भार नहीं हटेगा, तब तक वह विकसित नहीं हो सकेगा ।

आत्म-विकास के बाधक, आरम्भ एव परिग्रह

राजकुमार सुबाहु भगवान् महावीर की चरण-सेवा में पहुँचता है । सर्वप्रथम उसने वह आवरण हटाया, जिस आवरण के कारण उसे ज्ञान-लाभ नहीं मिल पाता था । वह आवरण किस प्रकार का होता है इस सम्बन्ध में स्थानाग सूत्र में कहा गया है -

दो ठाणाइ अपरियाणित्ता आया णो केवलपन्नत्त धम्म
लभेज्जा सवणयाए, तज्जा - आरम्भे चेव परिग्रहे चेव ।

दो कारणों से उलझा हुआ जीव केवली के प्रवचन को भी नहीं सुन सकता । गौत्तम ने जिज्ञासा भरा प्रश्न किया - “हे भगवन् ! कौनसे दो कारण हैं, जो उत्तम धर्मश्रवण में बाधक हैं ?” प्रभु ने कहा - “आरम्भ और परिग्रह - इन दोनों में जो जीव उलझा है, वह इन्हें अच्छी तरह समझकर जब तक इन उलझनों की वेड़ी को काट बाहर नहीं निकल जाता, तब तक केवली प्ररूपित धर्म को नहीं सुन सकता ।” वस्तुतः यह अति प्रगाढ़ बन्धन है । परिग्रह आरम्भ को छोड़कर नहीं रहता । वह जन्मा भी आरम्भ से है और इसका समर्थन भी आरम्भ ही करता है । आरम्भ से ही परिग्रह बढ़ता है । परिग्रह अपने दोस्त को बढ़ाने का भी बड़ा ध्यान रखता है । वह जितनी चिन्ता आरम्भ को बढ़ाने की करता है, उसकी लक्षांश भी सवर-निर्जरा को बढ़ाने की नहीं करता ।

गहराई से सोचें, गम्भीरता से चिन्तन व मनन करें तो ज्ञात होगा कि आरम्भ और परिग्रह के प्रति मनुष्य का अति प्रबल आकर्षण रहा है । छोटा सा आरम्भ चाहे खाने सम्बन्धी हो, चाहे निर्माण सम्बन्धी हो, चाहे कुटुम्ब, परिवार, खेती आदि किसी भी रूप में हो, उसमें मनुष्य जतनी ही ब्यो जुट जाता है ? अतिकृपण स्वभाव वाला मनुष्य भी सोचता है कि पौत्र-जन्म हुआ है, हजार-पाँच सौ रुपये तो उत्सव पर खर्च करना चाहिये । हजार-पाँच सौ खर्च करने की योजना बनाता है पर खर्चा दो हजार रुपये तक आ पहुँचता है, तब भी वह सोचता है कि कुछ भी हो गाँव ग्रथवा समाज में नाम तो होगा

ही। इसी प्रकार यदि घर में कमरा बन रहा है, दो हजार खर्च करने का अनुमान बनाया था लेकिन कारीगर कहता है कि बढ़िया कमरा बनाना है तो पाँच हजार रुपये खर्च होंगे। ऐसी दशा में जो अनुमान लगाया था, उससे अधिक खर्च हो जाने पर भी मन में खेद नहीं होता। किन्तु यदि किसी धार्मिक कार्य के लिये सवर, निर्जरा के कार्य में दो हजार रुपये खर्च करने का अनुमान था और पाच हजार खर्च हो गये तो मुँह बिचका कर कहते हैं कि हमने तो दो हजार रुपये ही खर्च करने को कहा था, इससे अधिक नहीं दे सकेंगे। हाथ रुक जाता है। इसका क्या कारण हुआ ? आरम्भ और परिग्रह की मित्रता है, दोनों का आर्थिक गठजोड़ है। ये दोनों ऐसे भयकर रोग हैं, जो हमारी चेतना-शक्ति को विकास का मौका ही नहीं देते। उसके बजाय क्या करते हैं ? उल्टा काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मनुष्य केवली भगवान् के धर्म-श्रवण का अधिकार प्राप्त करता है तो वह इस बात को सोचता है कि यदि वह आरम्भ एवं परिग्रह से मुँह मोड़कर आगे बढ़ेगा तो सत्सग का लाभ ले सकेगा और यदि इस लाभ से वंचित रहता है, तो उसके भी दो ही कारण हैं। आप देखेंगे कि परिग्रह का मतलब केवल पैसा बढ़ाना और तिजोरी भरना ही नहीं है, बल्कि कुटुम्ब, परिवार, व्यापार, व्यवसाय आदि में उलझे रहना भी परिग्रह है।

बाह्य एवं आन्तरिक परिग्रह

आपने बाह्य परिग्रह के ६ भेद सुने होंगे और १४ भेद आभ्यन्तर परिग्रह के भी आपको ज्ञात होंगे। ६ प्रकार के बाह्य परिग्रह को सक्षेपत सचित्त और अचित्त इन दो मुख्य भेदों में समाविष्ट किया जा सकता है। धन, धान्य, क्षेत्र, भूमि, भवन, वन, उपवन, सोना, चाँदी, जवाहरात, दास, दासी, पशु, पक्षी, घरेलू सामान आदि सभी परिग्रह के सचित्त और अचित्त इन दो भेदों में आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे सोना, चाँदी, हीरा, जवाहरात, भूमि, मकान ये सब परिग्रह में हैं, वैसे ही कुटुम्ब, परिवार और दास दासी भी परिग्रह में सम्मिलित हैं। बाहरी परिग्रह तो ये दीखने वाली चीजें हो गईं, और आन्तरिक परिग्रह मन में रहने वाला स्नेह, मोह, ममता आदि हैं जो बाह्य परिग्रह के मूलाधार हैं। इनमें उलझा हुआ प्राणी सत्सग का

लाभ नहीं ले सकता । यदि मोह का बन्धन ढीला करने के लिये भक्ति का मार्ग अपना लिया जाय तो कौन दब जायेगा ? मोह दब जायेगा । यदि मोह की जड़ भक्ति की अपेक्षा अधिक सबल होगी तो निश्चय ही भक्ति दब जायेगी ।

आपने महाराज भरत चक्रवर्ती के सबन्ध में बहुत कुछ सुना होगा । एक समय जब वे अपने राज्य-सिंहासन पर विराजमान थे तब उनके पास सूचना आती है कि उनकी आयुध-शाला में चक्र-रत्न प्रकट हुआ है । चक्र-रत्न, चक्रवर्ती के जीवन में आशा का संचार करने वाला साधन होता है । चक्रवर्ती के जीवन की सफलता के मूल साधन चक्र-रत्न के उत्पन्न होने की सुखद सूचना उन्हें सर्वप्रथम मिलती है । उसी समय एक दूसरी सूचना भी उन्हें मिलती है कि उपनगरीय उद्यान में भगवान् आदिनाथ पधारे हैं और उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ है । यह भी बड़े हर्ष की बात है । दोनों ही सुखद समाचार उन्हें मिलते हैं, एक के बाद एक । आप धर्म में बड़ी श्रद्धा रखने वाले हैं । कदाचित् ऐसा प्रसंग आ जाय, व्याख्यान के समय आपके पास सूचना आ जाय कि अपनी फर्म में विदेशी व्यापारी अभी पहुँचा है और १० वजे वह पुन लौट जायेगा । उधर यह मौका, और इधर व्याख्यान का समय ९-१० वजे के बीच का है । वही समय उस व्यापारी को माल दिखाने का है तो मित्रो ! जरा बताओ, आप में से कौन बधु यह कहने की हिम्मत रखता है कि यह समय हमारे प्रवचन-श्रवण का है, इसलिये यदि व्यापारी आया है तो उसे ठहरना होगा । व्याख्यान के बाद उससे बात करेंगे । क्या आप व्यापार में इतनी ढील दे सकेंगे ? स्थिति बड़ी विचारणीय है । मन चाहता है कि व्यापार की ओर जाय और श्रद्धा कहती है कि प्रवचन सुनने को जाये । आप ही सोचिये कि दोनों में से कौनसा सम्बन्ध आपको पहले खीचेगा ? क्या व्यापार की तरफ ? व्यापारी साँगानेर हवाई अड्डे पर उतरा है, खबर आ गयी, 'टेलीफोन' कर दिया और इधर का टेलीफोन पहले से ही है कि प्रवचन होने वाला है । मैं समझता हूँ कि आपका मन डावों-डोल होगा । कारण कि आपमें में अधिकांश लोग ससार के धन-धान्य और कुटुम्ब-परिवार में इतने अधिक अनुरक्त हैं कि वीतराग की भक्ति का भाव उसके सम्मुख नगण्य सा है । परिवार और धन्य-धान्य के प्रति मोह मोल्ह आना है तो वीतराग के प्रति

भक्ति भाव, आना, दो आना या चार आना, अलग-अलग लोगो मे अलग-अलग मात्रा मे मिलेगा । लेकिन इतना स्पष्ट है कि यदि उधर १६ आना है तो इधर १२ आना या १४ आना ही हो सकता है ।

कभी कभी लोगो के मुख से ऐसा प्रश्न निकलता है — “महाराज । ऐसे बड़े-बड़े पैसे वाले आदमी भी भक्ति-भाव की हिम्मत नहीं कर सकते तो हम गरीब, जो दाल-रोटी के लिये भागते हैं, कैसे हिम्मत करें ?” मुझ से बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं । लेकिन उन्हें विचारना चाहिये कि साधन-सम्पन्न होते हुए भी, मन मानते हुए भी जब तक आत्म-बल जागृत नहीं होता तब तक उस मोह पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है ।

भरत चक्रवर्ती के सम्मुख दो प्रश्न आये । उन्होंने सोचा कि पहले किधर जाना चाहिये । एक ही क्षण मे वे निर्णय करते हैं कि चक्र-रत्न भौतिक उपलब्धि है, वह उत्पन्न हुआ है, यह खुशी की बात है ? पर ये पुद्गल, जो आज उत्पन्न हुए हैं, वे कल जाने वाले हैं । लेकिन भगवच्चरणो मे वन्दन और केवलज्ञान की महिमा के अनुपम आध्यात्मिक सुयोग क्या पुन पुन प्राप्त हो सकते हैं ? उस समय एक कहावत भरत को याद आ गई — ‘एकहि साधे सब सधे, सब साधे सब जाय ।’ कवि ने ठीक कहा है कि एकहि साधे सब सधे अर्थात् एक को साधने से सब सध जाते हैं लेकिन एक साथ सबको साधे तो क्या होगा ? सब साधे सब जाय ।

एक बात मैं बीच मे कह देता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं — ‘अपना काम तो पहले करले, महाराज को भी राजी कर लेगे । जब १०-१५ मिनट शेष रहते हैं, तब वे लोग यहाँ आकर अगल-वगल मे बैठ जाते हैं ताकि महाराज की नजर मे भी आ जावे और पता भी नहीं लगे कि देरी से आये हैं । आज ऐसे लोग भी हैं, जो स्वार्थ और परमार्थ दोनों को एक साथ साधना चाहते हैं । वे यह नहीं सोच सकते कि यह धर्म-कार्य भी करना है और व्यापार भी करना है, लेकिन धर्म कार्य पहले और व्यापार का कार्य पीछे करना है । आरम्भ और परिग्रह को ठोकर मारने की हिम्मत चाहिये । जब तक आप मे यह हिम्मत नहीं है, तब तक आप ठोकर नहीं मार सकते ।

भरत मे अद्वितीय आत्म-बल था । उन्होने सोचा - “चक्र रत्न के बल पर मे चक्रवर्ती नही बनने वाला हूँ । चक्रवर्ती बनने की योग्यता तो मेरी आत्मा मे है । यह चक्र-रत्न मेरे पुण्य-बल के पीछे आया है ।” प्रभु-भक्ति मे विश्वास रखने वाला आदमी भौतिक चीजो को सहज ही मे ठोकर मार देता है ।

प्रसंगवश एक प्राचीन घटना याद आ गई । किसी भाग्यशाली नगर सेठ की बात है । उसकी श्री-सम्पन्न दशा मे, चढते पुण्योदय के समय मे उनके यहाँ एक योगी आता है । सेठ ने उनका सम्मान किया, आत्मीयता के साथ उनकी बडी आवभगत की । योगी बडा प्रसन्न हुआ । जाते समय बाबा ने सेठ से कहा - “सेठजी मुझे बहुत खुशी है, लो मेरे पास यह पारस है, इसे तुम ले लो ।” सेठ ने पूछा - “पारस से क्या होता है ?” बाबा ने कहा, “इस चिमटे पर पारस को रगड़ने से सोना हो जाता है ।” यह सुनकर सेठ का मन मचलना चाहिये था या नही ? आपके सामने यदि ऐसा बाबा आ जाय तो ? दो मिनट सामायिक मे बाकी है और यदि बाबा कहे - “मे जा रहा हूँ” तो ? नगर सेठ का इम्तिहान था । लेकिन वह आत्म-विश्वासी था । उसने बाबा के हाथ से चिमटा ले अपने ललाट से छुवाया । चिमटा सोने का होगया । बाबा लज्जित हो चला गया । आप लोगो मे इतना आत्म-विश्वास नही है । पहले के जमाने के लोग क्यो धर्म मे आस्था रखते थे ? उनके मन मे विश्वास था, वे धार्मिक कार्य करते थे । आप भी धार्मिक कार्य करते हो । दोनो मे क्या फर्क है ? आप कहोगे - “हम कोई खोमचे वाले थोडे ही है, हम भी सेठ है, जौहरी है । विदेशो मे हमारा धन्धा है । आत्म-विश्वास से धन्धा होता है ।” पर पुराने जमाने के लोग आत्म-विश्वास के कारण दिन भर हाय-हाय नही करते थे । अपना समय धर्म के लिये भी देते थे । ४ बजे तक अपना धन्धा करते और फिर अवकाश ले लेते । आज जौहरियो की सख्या बहुत बढ गई है । व्यापार का क्षेत्र भी बढा है, ऐसा कहूँ तो गलत नही होगा । पहले इतना विस्तार नही था, जितना आज हो गया है । और लाभ भी भरपूर है । लेकिन आज इस धन्धे मे भी लोगो को सन्तोष नही रहा ।

भगवान् महावीर का शासन कहता है कि इसान को इतना परेशान होने की आवश्यकता नही है । तो आप अपने आप को

परेशान क्यों कर रहे हैं ? क्या आज आपको अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है ? एक छोटा-सा प्रश्न है । मैं अपनी बात पर आता हूँ ।

आचार्य शोभाचन्दजी महाराज ने अपने जीवन के बीस वर्ष जयपुर में बिताये । चौदह वर्ष के लगभग उन्होंने आचार्य विनयचन्दजी महाराज की सेवा में रहकर ज्ञान की भरपूर आराधना की । जयपुर के लोगो को ज्ञान देकर उन्होंने उपकार किया । उन महापुरुष की पावन पुण्य तिथि भी श्रावणी अमावस्या को है ।

आज का भी यह एक महत्वपूर्ण दिन इस नगर के एक लाल को याद करता है । इस नगर का एक जौहरी-पुत्र भोग-मार्ग से योग-मार्ग की ओर दृढ सकल्प लेकर निकला । वर्षों पहले पाटनी सुजानमलजी, सेठ सुजानमलजी और किस्तूरचन्दजी, ये तीन रत्न इस नगर से निकले, सवत् १९५१ में । उसके बाद बीस वर्ष का समय चला जाता है । इतने समय बाद फिर एक लोढा कुल के उदीयमान नौजवान सागरमलजी ने २५ वर्ष की तरुण अवस्था में त्याग-मार्ग की ओर अपने आप को अग्रसर किया । समय-साधना में उनका ज्ञान पक्ष तो अधिक नहीं बढ़ पाया, लेकिन उन्होंने गुरु-चरणों की सेवा, तप और ज्ञान की लगन से अपने जीवन को पीछे भी नहीं हटने दिया । आप लोगो में से बहुतो ने उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा । पीछे की पीढ़ी कदाचित् नहीं जानती हो ।

आध्यात्म-पथ में आत्मविश्वास

यह जान लेना साधक के लिये परम आवश्यक है कि आत्म-विश्वास से आदमी क्या-क्या कर सकता है ? केवल व्यापार में ही आदमी आत्म-विश्वास के बिना पिछड़ा रह जाता हो, यह बात नहीं है ? आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विश्वास नहीं होता है, तो वह पिछड़ जाता है ? सागर मुनिजी एक दिन का उपवास भी करते थे तो पारणों के दिन उनके गले में गाँठ पड़ जाती थी । उनके गुरुदेव का सवत् १९८३ में स्वर्गवास होने के पश्चात् गुरु-भक्ति में उन्होंने सकल्प कर लिया — “आज से मैं दवा सेवन नहीं करूँगा ।” शरीर के लिये कहते हैं — ‘शरीर व्याधि मंदिरम्’ । इस शरीर में कितनी व्याधियाँ हैं ? जो लोग इच्छाओं को वश में रखने वाले हैं, वे भी व्याधि के समय कभी व्यवहार के खातिर, परिवार के

सन्त शरण

प्रार्थना

बन्धुओ !

विपाक का प्रथम अध्ययन आपके सम्मुख चल रहा है। इस अध्याय का चरित्र नायक सुवाहु है। वह कोई छोटे-मोटे परिवार का नहीं अपितु राजघराने का राजकुमार है। वह कहाँ पहुँचा है ? भगवान् महावीर के समवसरण में। प्रतीत होता है कि उस युग के मानव, चाहे वे अमीर हो अथवा गरीब, सभी अपना जीवन, मात्र खाने-कमाने में ही व्यर्थ नहीं गँवाते थे, बल्कि वे धर्म का मूल्य भी समझते थे। अपने जीवन को कैसे सार्थक किया जाय, इस बात की जिज्ञासा भी उनके मन में रहती थी। यही कारण है कि सुवाहु कुमार प्राप्त भोग-सामग्री से उन्मुख होकर प्रभु सेवा में पहुँचा। यदि कोई अन्य व्यक्ति वहाँ जाता तो संभव है आप सोचते कि भगवान् महावीर से कुछ पाने की आशा से जा रहा है। कोई व्यवसायी जिसे व्यवसाय में अभी कुछ मिला नहीं है, वह सतों के पास इसलिये भी जा सकता है कि सत यदि ठडी नजर से उसकी ओर देखले तो उसे लाभ हो सकता है। कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है, तो वह सतों के पास इस निमित्त भी आएगा कि महाराज का आशीर्वाद मिलने से उसकी यात्रा सफल हो सकती है। आप ऐसी कल्पना न करें कि सुवाहु भी ऐसा ही था। सुवाहु राजघराने में उत्पन्न एक राजकुमार था, उसे किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। वह मात्र ज्ञान की पिपासा लेकर प्रभु की शरण में पहुँचा था। यो भगवान् की भक्ति कई तरह के लोग करते हैं। एक तो वे लोग हैं, जो घबराये हुए होते हैं। कौटुम्बिक कारणों से या सासारिक कारणों से जिन पर विपत्ति आयी है अथवा व्यापार या रोजगार के कारण उलझन में फँसे

हुए है। वे शान्ति के साथ रहना चाहते हैं, अतः वे लोग हमारे पास पहुँचते हैं। यदि वे और जगह पहुँचे तो नोट सरकाने पड़ेगे, तब सलाह मिलेगी। लेकिन यहाँ बिना पैसा खर्च किये, थोड़ा सन्तो के चरणों में शीश भुंकाने में काम हो जायेगा, इसलिये सन्तो की सेवा में भगवद्-भक्ति की ओर जाने वालों में पहला नम्बर इनका बताया है। ऐसे लोग दुःखार्त होकर, दुःख से पीड़ित होकर दुःख निवारण हेतु भगवान् की सेवा करते हैं। दूसरा नम्बर उन लोगों का है, जो जिज्ञासा हेतु आते हैं। अपने जीवन की उन्नति, अवनति के सम्बन्ध में जानकारी करने की दृष्टि से अथवा दूसरे मत-मतान्तरों के और अपने धर्म के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा के लिये सत्संग में पहुँचते हैं।

आज के मानस का मोड़ किस ओर ?

तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं, जो अर्थार्थी हैं। ससार में सबसे अधिक सख्या अर्थार्थियों की है—यह साधारण सी बात है। ये सब एक ही घाट का पानी पीये हुए होते हैं। न मालूम इन सब की माताओं ने इन्हे एक ही तरह का दूध पिलाया है क्या ? आपका १४-१५ वर्ष की आयु का बच्चा भी यह सोचने लगता है कि वह कौनसा धन्धा करे, कौनसा व्यवसाय या नौकरी करे, जिससे उसे अर्थ-लाभ हो। यह फिर उसकी चित्तन-धारा में कब उदित हो जाती है ? आपके बच्चों में यह भावना सभवतः प्रारम्भ से ही जमी हुई मालूम होती है। लेकिन यह भावना उनके मन में नहीं जगती कि उनका कल्याण कैसे हो। कैसे ऊँचे घर में जन्म हुआ है, कैसे साधन मिले हैं, कैसे सामग्री मिली है ? इन सब साधनों और सामग्रियों का उपयोग धर्म-साधना में क्यों नहीं करें ? क्यों न मैं धर्म-शास्त्रों का स्वाध्याय कर ज्ञान का उपार्जन करें ? ऐसी भावना वाले कितने नौजवान मिलेंगे ? कितने नौजवानों को यह विचार होता है कि हमने बी. ए. या एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और शिक्षा पूर्ण हो गयी है। अब फिर भी अगर अध्ययन करना है तो धर्म-शास्त्रों का अध्ययन करे, सत्तो की सेवा में रहे ? ऐसा सोचने वाले कितने लोग होंगे ? नगण्य। लेकिन धन कमाने के लिये कौनसा उपयुक्त स्थान है ? जयपुर, वम्बई, या अमेरिका आदि, ऐसा सोचने वाले कितने लोग होंगे ? धर्म

की लहर मन में आये, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। भले ही दादाजी घर में प्रयत्न करते रहे कि कल चतुर्दशी है सध, के साथ बैठना है, व्याख्यान सुनना है, पर आपके मन में यह बात नहीं आती। जिन घरों में सत हुए हैं, सेठ सुजानमल जी जैसे त्यागी, तपस्वी हुए हैं, अथवा जिरा घर में धोरी श्रावक हुए हैं, उनकी सतानों के मन में भी यह बात क्यों नहीं आती कि हमारे पिताजी, पितामह धर्म में लगन रखते थे, सतों की सेवा में रहते थे, शास्त्र पढ़ते थे, उनका ऊँचा चरित्र था, हम भी क्यों नहीं उनके पद-चिन्हों पर चले ? उन लोगों के उदीयमान वच्चे आज शिक्षा-क्षेत्र में अच्छे से अच्छे नम्बर पाकर उत्तीर्ण हो रहे हैं। जो व्यवसाय में लग गये हैं, उनका मन भी व्यवसाय में तो खूब लग रहा है, उस क्षेत्र में वे अत्यधिक प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वे ज्ञान, दर्शन और चरित्र की अभिवृद्धि नहीं कर रहे हैं - इसका क्या कारण है ? आप विचार करें।

भौतिक सुखों के प्रति उदासीनता

सुबाहु राजकुमार था, उसके मन में धर्म-पिपासा थी, ज्ञान-पिपासा थी, आपकी तरह अर्थ-पिपासा नहीं। अर्थ-पिपासा के लिये आप और आपके बालक कहाँ-कहाँ जाते हैं ? आपके वच्चे चार-छ महीनों के लिये अमेरिका चले गये, आपसे दूर रहे, तो आप वर्दाशत कर लेते हैं। आपको याद नहीं आयेंगे। लेकिन आपका एक वच्चा छ महीनों के लिये हमारे साथ रह जाय तो याद करेंगे कि नहीं ? मान लीजिये आपका एक वच्चा हागकाग में रह रहा है, एक अमेरिका में रह रहा है, या इंग्लैण्ड में रह रहा है, और १२-१२ महीनों से वे लगा-तार बाहर रह रहे हैं, तो भी आपको नागवार नहीं मालूम होगा। यदि आप कहोंगे कि नागवार लगता है, तो भी मैं मजूर नहीं करूँगा। आप यही कहोंगे कि इतने दिनों से वहाँ रह रहा है, अच्छा काम-काज कर रहा है। अगर दूसरे भाई का वच्चा १२ महीने तक हमारे साथ रह जाय तो कितने भाई कहने को तैयार होंगे ? मम्बई या विलायत जाकर कमाई का हिसाब बैठाता हो तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सतों के साथ छ महीना रहकर ज्ञान की वृद्धि करना चाहे तो उसे आप अच्छा नहीं कहोंगे। हाँ, तो बात सिर्फ इतनी ही है कि आज वच्चों के मन में अर्थ-पिपासा जगाने की आवश्यकता है या ज्ञान-पिपासा अथवा धर्म-पिपासा जगाने की ?

बन्धुओ ! आपको सम्यक्-दर्शन और जैन धर्म का परिचय कम है । सुवाहु की अपेक्षा आपका ज्ञान भी सीमित है । सुवाहु में ज्ञान-पिपासा थी इसलिये वह अपने वैभव को और भोगविलास के जीवन को छोड़कर कहाँ पहुँचता है ? भगवान् महावीर की सेवा में । लेकिन आज के बच्चे एव नवयुवकों में वैभव और भोगविलास के प्रति आकर्षण अधिक होता है या सत्सग के प्रति ? आप अपने परिवार के लिये जो कुछ प्रयत्न करते हैं, वह आपका व्यावहारिक कर्त्तव्य है । आज आप अपने धार्मिक कर्त्तव्य को भुला बैठे हैं । जिस तरह आप खाने-पीने और कमाने के लिये अलग-अलग व्यावहारिक प्रयास करते हैं, उस प्रकार धर्म के सम्बन्ध में प्रयास नहीं करते । घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उसका इलाज कराने का तरीका आप सोचते हैं । यदि वही बालक महीने भर से धार्मिक और नैतिक क्रियाएँ ठीक तरह से नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसके लिये चिन्ता करेंगे ? नहीं । ससार में स्वास्थ्य बिगड़ना ज्यादा खतरनाक है या मानसिक घरातल का बिगड़ना ? एक तरफ शरीर बिगड़ रहा है, तबियत खराब हो रही है और दूसरी तरफ मन बिगड़ रहा है, धर्म-ध्यान में रुचि नहीं रहती है, तो आप किसे ठीक करने की चिन्ता करेंगे ? तबियत खराब है तो वैद्य या डॉक्टर के पास दौड़-धूप करेंगे । यदि बालक धर्म में रुचि नहीं ले रहा है, दोस्तों के साथ झगड़-झगड़ आवाज़ें घूम रहा है, व्यसनो में उलझ रहा है, तो आप किस ओर ज्यादा ध्यान देंगे ? उसको जल्दी से काम धन्धे में लगाकर दोस्तों से उसका ध्यान हटाने का प्रयत्न करेंगे या सत्सग में, दो-चार दिन से क्यों नहीं आ रहा है, इसकी ओर ज्यादा ध्यान देंगे ? जरा ईमानदारी से बोलिये । मैं यह कोई वैयक्तिक दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूँ । बल्कि यह सामूहिक प्रश्न है । ध्यान देने की बात है कि आपने महापुरुषों का चरित्र सुना, पढ़ा, और धर्म के बारे में जाना, लेकिन इसके साथ ही साथ आप चेतना का मर्म समझने की भी कोशिश करें ।

विषय कषायों का त्याग • ज्ञान-पिपासा का उदय

मैं बता रहा था, राजकुमार सुवाहु प्रभु के चरणों की शरण में गया, क्योंकि उसके मन में ज्ञान-पिपासा थी । उसने देखा कि दुनियाँ के बड़े से बड़े लोग, चाहे धनी हो अथवा अधिकारी-वर्ग

या शासक-वर्ग के, सभी विषय-वासना के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत प्रभु महावीर इन्द्रिय-भोग को छोड़ आये हैं, हजारों श्रमण अपने विषय-कषायों को छोड़कर इनके पीछे चल रहे हैं। देखें उनको इसमें क्या आनन्द आ रहा है ? उनकी जीवनचर्या क्या है ? इस जिज्ञासा को लेकर सुबाहु पहुँचा भगवान् की चरण सेवा में।

सत समागम . अज्ञान तिमिर का तिरोधान

पहले पहल शास्त्र सुनने पर क्या प्रतिक्रिया जीवन पर होनी चाहिये। सुनने के पश्चात् पहला असर क्या होता है, तथा सुनने के पश्चात् पहले-पहल आत्मा में क्या जागृति होती है ? भगवती सूत्र में सत्सग से होने वाले लाभ के रूप में कतिपय बोलों का उल्लेख करते हुए कहा गया है -

सवरो नाणे विन्नाणे, पचक्खाणे य सज्जे ।

अण्ह्य-तवे चेव, वोदाणे अकिरिया सिद्धी ॥

अर्थात् :— सत्सग से श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, प्रत्याख्यान, समय, अनास्रव, तप, कर्म का अवध, अक्रिया और सिद्धि का लाभ प्राप्त होता है।

सुबाहु पहले पहल कह रहा है -

निगंथ पावयण सद्दहामि पत्तियामि,

रोएमि, फासेमि, पालेमि, अणुपालेमि ।

‘भगवन् ! मैंने अभी आपका वीतराग प्रवचन सुना, और सुनकर उस पर मुझे श्रद्धा हुई।’ सुना और श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो समझना चाहिये कि फल नहीं मिला। सुनने की प्रथम प्रतिक्रिया क्या है ? श्रद्धा। सुनी हुई बात पर, तत्त्व विचार पर मन में श्रद्धा का होना ही सुनने का पहला फल है। सुबाहु कहता है - “मैं आज तक यही सुनता एव मानता आ रहा था - ‘धन शरण’ - धन ही सारभूत शरण्य है। ‘धन मगल’ - ससार में धन ही मगल है, वैभव और लक्ष्मी ही मगल है, उत्तम है।” भौतिकवादी लोगों की निगाह में धन मगल है, उत्तम है। लेकिन सुबाहु कहता है - “महाराज, मुझे अब श्रद्धा हुई है। आज तक मैं भौतिकवादी निगाह से देखता था, पर अब मैंने देखा है कि एक गुरु क्या करता

है, जो लेता-देता कुछ भी नहीं है। चुल्लू भर पानी भी नहीं पिलाता। ऐसे निर्ग्रन्थ गुरु के पास भक्त पहुँच जाय तो न तो वह उससे कुछ लेता है और न उसे कुछ देता ही है। वह तो एक काम करता है—ज्ञान के अन्धकार को हटाकर शरणागत के ज्ञान-चक्षु खोलता है। 'ज्ञानाजन-शलाकया' के माध्यम से प्रकाश करता है और अज्ञान का जो चक्र घूमता है, उसको दूर करता है।" इसका अर्थ यह है कि सुवाहु कुमार भगवान् की वाणी सुनकर अत्यन्त गदगद हुआ। वह परम श्रद्धा से नत होकर बोला—'भगवन् ! आपकी वाणी पर मुग्ध हूँ।" वह पहले-पहल मिला है। आपको इसका पता तब चले जब आपके मन में धर्म पर श्रद्धा हो, साधना में श्रद्धा हो। वास्तविक रूप से जब तक जागृति नहीं होती, तब तक ही कहने की आवश्यकता रहती है।

धर्म के बिना धन आग लगा देगा

मोटरकार लेकर जाने वाले भाई को यह कहने की क्या आवश्यकता है कि वावू साहब ! कार में पेट्रोल की टकी भरी है लेकिन पानी नहीं भरा है ? जरा ध्यान देना। आप बिल्कुल निश्चिन्त हैं कि पेट्रोल की टकी भरी हुई है। लेकिन साथ में यदि पानी नहीं हुआ तो कार का इन्जिन गर्म हो जायेगा और उसके गर्म होते ही आग लगने में कोई देर नहीं लगेगी। जो पेट्रोल गाड़ी को गति देता है, वही उसे जलाने वाला होगा। याद रखें धन रूपी पेट्रोल के साथ धर्म रूपी पानी यदि नहीं होगा तो धन भी आग लगा देगा। कोई मेरी बात से चकित होकर यह न समझ जाय कि क्या कह रहे हैं महाराज, क्या अर्थ लगा रहे हैं ? मैं यह कह रहा हूँ, धन आग लगा देगा कलेजे में। धन रूपी पेट्रोल किसको जलायेगा ? कलेजे को और कलेजा फटते ही हृदय में आग लग जायेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि धन रूपी पेट्रोल के साथ धर्म रूपी गगाजल अगर नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। इसी तरह यदि धन के साथ धर्म भी है और नेत्र खुले हैं, तो मजिल निश्चय ही पार हो सकेगी। याद रखो पेट्रोल क्या काम करता है ? इन्जिन को गति किससे मिलती है ? पेट्रोल से। यदि पेट्रोल नहीं है तो इन्जिन को गति नहीं मिलेगी। आपकी रौनक, चमक-

दमक, शान-शौकत, वैभव, बढ़िया वस्त्र, आभूषण, खान-पान, मकान, कोठी - ये सारे के सारे किस पर है ? ये सारे के सारे पैसे पर निर्भर है। आपके व्यापार को गति पैसा देता है, इसलिये मैंने पैसे को पेट्रोल कह दिया।

जीवन में धर्म की अनिवार्य आवश्यकता

गाड़ी में पेट्रोल कितना आवश्यक है—इस बात को आपकी आत्मा मानती है। इसी प्रकार जीवन में धर्म की आवश्यकता को भी आपकी आत्मा मान ले। इसी प्रसंग में सबसे पहले जिस दिन आपकी आत्मा, गाड़ी में पेट्रोल के साथ पानी की तरह अपने जीवन में धन के साथ धर्म की जरूरत महसूस करेगी, उस दिन सत-मण्डली को छोटे-मोटे श्रावको के लिये रास्ता बताने की, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक यह कहने की आवश्यकता पड़ रही है, तब तक हम समझ रहे हैं कि श्रद्धा आप पर थोपी हुई है, लादी हुई है, वस्तुतः धर्म पर श्रद्धा आपके अन्तर में जागृत नहीं हुई है।

मैं जिस व्यक्ति की बात कह रहा था, जिस श्रृंखला में बात कह रहा था, वहाँ उसने क्या देखा ? उसने देखा कि उसके पास धन एवं वैभव की कमी नहीं है, लेकिन उसके पास ज्ञान का निर्मल तथा शीतल जल नहीं है और भगवान् महावीर के पास ज्ञान का जल अथाह है, इसलिए वह महावीर के चरणों में पहुँचा। पहली बात उसने कही — “हे श्रमण भगवान् ! मैंने आपके वचन का श्रवण किया है।” दूसरी बात उसने कही — “पतियामि ए भते निग्गथ पावयण ।”

अमृतपान के अनन्तर कौन चाहेगा - खारा जल पीना ?

भगवान् महावीर के प्रति सुबाहु का वश-परम्परा से कोई सम्बन्ध नहीं था। केवल एक जिज्ञासा थी उसके मन में कि उसके पास धन रूपी पेट्रोल तो है लेकिन ज्ञान रूपी निर्मल एवं पावन जल नहीं है। और प्रभु महावीर ज्ञान के समुद्र हैं। ज्ञान दो तरह के होते हैं — एक सम्यक् दूसरा मिथ्या। समुद्र भी दो तरह के होते हैं — एक लवण समुद्र और दूसरा क्षीर समुद्र। यदि लवण समुद्र में जाकर कोई अपनी प्यास बुझाना चाहे तो बुझेगी नहीं ? इसी तरह मिथ्यात्वा के पास जाने से ज्ञान की प्यास बुझेगी नहीं ? जिस तरह लवण समुद्र के

पास जाने से प्यास नहीं बुझती, उसी तरह मिथ्यात्वी के पास जाने से ज्ञान की प्यास नहीं बुझेगी। सुबाहु पहुँचा महावीर की सेवा में, जिनके पास ज्ञान का क्षीर समुद्र है। आपने भक्तामर स्तोत्र पढ़ा ही होगा। उसमें आचार्य मानतुंग ने कहा है—“भगवान् की ओर एक बार दृष्टि पहुँच गयी, तो दूसरी तरफ नजर नहीं जायेगी।” वह कहते हैं—“भगवन् ! जिसने क्षीर समुद्र का अमृत जल पी लिया है, क्या वह कभी खारा जल पीना चाहेगा ?” जिसने वीतराग को देव समझ लिया है और वीतराग की वाणी का अमृत पी लिया है, वह भला अन्य मिथ्या बातों के खारे जल को पीने की क्यों इच्छा करेगा ? इसलिये सुबाहु कह रहा है—“हे भगवन् ! मैं आपके प्रवचनों पर प्रतीति कर रहा हूँ। आप जो मार्ग बता रहे हैं, उसे ग्रहण करूँगा, तभी मेरी आत्मा को शान्ति मिलेगी।”

तीसरे चरण में श्रद्धा और प्रतीति के पश्चात् रुचि की बात कही गयी है। आखिरकार किसी भी मार्ग में कदम रखने के लिये रुचि होनी चाहिये। श्रद्धा है और प्रतीति भी है पर रुचि नहीं है तो भोजन नहीं होगा। इसलिये तीसरे नम्बर पर कहता है—“भगवन् ! ‘रोएमि निग्गथ पावयण।’ सुबाहु कहता है—“हे प्रभो ! मैं वीतराग को पहचानता हूँ और आप द्वारा बताये गये मार्ग पर रुचि रखता हूँ।” रुचि का तात्पर्य है कि वह भी उस मार्ग को हृदय से चाहता है।

धर्म और ज्ञान के प्रति रुचि जगाएँ

ससार में रुचि किसको बोलते हैं ? कभी आप में से किसी भाई को बुखार के अनुभव का अवसर आया या नहीं ? बुखार में भोजन सामने होते हुए भी मन मुकर जाता है, हाथ हट जाता है, ऐसा भी अवसर आता है। क्या भोजन पर आपकी श्रद्धा नहीं है ? माँ, बाप और पत्नी कहती हैं कि थोड़ा खा लो, नहीं खाओगे तो कमजोरी आएगी और उठना-बैठना मुश्किल हो जायेगा। इस बात पर भी आपको भरोसा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि खाने में रुचि नहीं है। लेकिन जब दूसरे दिन बुखार टूटता है और रुचि जग जाती है, तब आप स्वयं पूछने लग जाते हैं कि भोजन बन गया या नहीं ? यदि नहीं बना है तो और कोई चीज खाने को माँगोगे। रुचि जगने के बाद गरम भोजन तैयार नहीं है तो ठण्डा भी खाने को तैयार हो

जाओगे । यह क्या बात हुई ? यह रुचि की बात है । इसलिये यह कहा है कि जिस जीव का तन स्वस्थ नहीं है, उसको भोजन की रुचि नहीं होती । ठीक उसी प्रकार जिसका मन स्वस्थ नहीं है, उसको धर्म पर रुचि नहीं रहती । जैसे बुखार टूटते ही भोजन में रुचि होने लगती है, वैसे ही मन से विकार हटने पर ज्ञान में रुचि हो जाती है, साधना में रुचि हो जाती है, धर्म में रुचि हो जाती है । दोनों में रुचि कई बार मन्द हो जाती है, कई बार जग जाती है । आपकी जिन्दगी में कई बार ऐसे अवसर आ चुके हैं । भोजन का समय टल गया और बुखार उतर गया तो उस समय खाने के लिये और कुछ नहीं है तो भूँगे लेकर भी चबाये हैं, ऐसे दिन भी अनेको को याद होंगे । इसी तरह ज्ञान और धर्म में रुचि हो जाती है, तब आदमी ससार के विविध आकर्षणों को ठोकर मार कर धर्म और भगवान् की वाणी को सुनने व समझने के लिये आतुर हो उठता है । सुवाहु कहता है - “भगवन् ! मेरी श्रद्धा, प्रतीति और रुचि जगी है ।” प्रसंग की बात है कि एक राजकुमार होकर वह अन्नती से देशव्रती बनता है । गृहस्थ धर्म का पहला कदम क्या है ? जैन कुल में आपने जन्म पाया, अरिहन्त को देव समझा, निर्ग्रन्थ को गुरु जाना एव अहिंसा को धर्म माना और जीवन का मूल्य समझा । आरम्भ और परिग्रह जहाँ तक आवश्यक है, उतने में ही शान्ति और कल्याण है - इसको सुना, सोचा, लेकिन इस वात कदम नहीं बढ़ाया । तो श्रवण मात्र से श्रावक कब तक बने रहेंगे ? क्या जिन्दगी को पार करना है, श्रेणिक की तरह ?

अपरिग्रह : एक आवश्यक कदम

श्रेणिक को कुछ पुरातन सत्कारों एव अपने कपायों के आवरण के कारण, व्रत-नियमों में आगे कदम बढ़ाने का मौका नहीं मिला । उसके मन में व्रत व चारित्र्य धारण नहीं करने का खेद हुआ या नहीं ? हुआ । आपके मन में भी खेद है क्या ? किस बात का खेद ? १२ व्रत नहीं लिये, इस बात का खेद । यदि खेद है तो एक चीज की ओर ध्यान दें । भगवान् महावीर के भक्त समझे, विचार करें कि महावीर-निर्वाण-शताब्दी आ रही है, उसके लिये लोग विचार कर रहे हैं और योजनायें बना रहे हैं । समाज के बड़े-बड़े लोग सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था सरकार के अधीन है ।

लेकिन अपने जीवन में भगवान् महावीर के उपदेश को परिणत करने की बात स्वाधीन है या पराधीन ? कभी दो-चार लोगो को मास खाना वन्द कराना है तो स्वाधीन है या पराधीन ? पराधीन । लेकिन अपना परिग्रह घटाना स्वाधीन है या पराधीन ? स्वाधीन । ५० वर्ष की आयु वाला आदमी सोचे कि वह भगवान् महावीर के चरणों में सेवा की प्रतिज्ञा लेकर रहेगा, कहिये यह स्वाधीन है या पराधीन ? जिन लोगो का परिग्रह पूर्ण नहीं हुआ है, वे यह सोचे, - “मैं ५ लाख, १० लाख, या २० लाख रुपये की सम्पत्ति अथवा परिवार के एक-एक सदस्य के पीछे दो-दो लाख का परिमाण कर लूँ” - तो ऐसा करने में वे स्वाधीन है या पराधीन ? विश्व को महावीर ने क्या सिखाया - अहिंसा, विरक्ति और अपरिग्रह । आज हमारा राष्ट्र भी अपरिग्रह की बात करता है । यदि इसकी जरूरत नहीं होती तो जो वचाने की योजना आई है, वह नहीं आती । कहते हैं कि देश को पैसे की आवश्यकता है, इसलिये वचत योजना चलाओ, पैसा देश के हित में लगेगा । उनकी यह वचत योजना अस्थायी है । लेकिन भगवान् महावीर की योजना त्रिकाल के लिये जन-कल्याण को लेकर है । आपने परिमाण नहीं किया और सरकार आपके माल पर हाथ फेर कर ले गयी तो आप क्या करोगे ? आपके पास १० मकान हैं, उनमें से ८ सरकार ने जव्त कर लिये तो सन्तोष करोगे या नहीं ? सरकार छीन लेगी, उस पर सन्तोष करेंगे तो पहले ही सन्तोष कर लो और यह कह दो कि मेरे पास ज्यादा है इसलिये समाज को अर्पण करता हूँ । इस रूप में तैयारी कर लो तो ऐसा करने में स्वाधीन हो या पराधीन ? पूँजी को परोपकार के रास्ते पर नहीं लगाओगे तो सरकार टैक्स के नाम पर ले लेगी । आपका कोई अन्तरंग साथी टैक्स विभाग वालो से मिल गया, उसने सकेत दे दिया तो २५-५० हजार के बजाय १ लाख रुपया भी टैक्स के रूप में देना पड़ सकता है । लाख दो लाख रुपये का टैक्स देने वाले भाई भी देश में है अथवा नहीं ? सरकार को लाख दो लाख का टैक्स दे देंगे तो क्या सरकार आपका उपकार मानेगी और आपको दानवीर की उपाधि दे देगी ? नहीं । सोचिये, कहीं अधिकारियों को इधर-उधर करके राजी करने में लग गये तो वे समझेंगे दबा हुआ है । आपको टैक्स में दो लाख रुपये देने पड़ेंगे, तो आप खुशी-खुशी समाज

को क्यों नहीं दे देते ? समाज को ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य के क्षेत्र में जहाँ जगह की कमी है, साधनों की कमी है, धन की कमी है, उस क्षेत्र के लिये आपको त्याग करना चाहिये । जिनके पास मकान जरूरत से अधिक है, वे उसकी ममता छोड़ें । बेचने में खतरा है इसलिये ममता छोड़ कर दान दे दें । दान देने पर कण्ट्रोल नहीं है । आपके पास थाला है, प्लेट है, अगर आप उसको बेचना चाहे तो बेच सकते नहीं, बनाना चाहे तो बना सकते नहीं, क्योंकि बनाने के लिये भी इजाजत चाहिये । इसलिये यदि कोई दान देना चाहे तो उसका क्या लगे ? कितनी सुन्दर योजना है ? नाम का नाम रहे और काम का काम हो जाय । सरकार के डंडे से भी बच जावे और उलटा सरकार कहेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र में ये कितना काम रहे है । २० लाख रुपये लगाकर अस्पताल बना दिया, नाम भी बनाए रखा और सरकारी क्षेत्र में सम्मान भी प्राप्त किया । क्योंकि जो काम सरकार नहीं कर सकती, वह सेठजी ने कर दिया । 'जनसेवी है' यह कह कर उनकी बुद्धिमत्ता को सभी सराहेगे ।

निर्वाण-शताब्दी और आपका योगदान

भगवान् महावीर ने अहिंसा, अपरिग्रह आदि उच्चतम सिद्धान्तों को जो राह दिखाई है, उसे मानकर जो चलता है, और चलेगा, उसको कहीं किसी से कोई खतरा नहीं है । इतना अच्छा समय और इतनी अच्छी स्थिति आपके सामने होते हुए भी आज यदि भगवान् महावीर के २५००वें निर्वाण वर्ष में भी आप कुछ नहीं करोगे तो फिर कब करोगे ? मारवाडी में एक कहावत है - 'गणगौरियाँ घोड़ा नहीं दौड़े तो कद दौड़े ।' गणगौर के दिन भी तबले के घोड़े नहीं दौड़ते हैं तो फिर वे निकम्मे हैं । इसी तरह महावीर निर्वाण शताब्दी पर श्रावक-समाज के तन में, मन में, और हृदय में उमग की लहर नहीं आई तो फिर कब आयेगी ? भगवान् के चरणों में नमन करके १२ व्रत धारण करें और यदि ऐसी स्थिति में नहीं हैं तो ८ व्रत, ६ व्रत या और कुछ करें । कहीं ऐसा न हो कि भगवान् के चरणों में आपके श्रद्धा के सुमन और पखुडियाँ चढ़े ही नहीं । क्या यह लहर आपके मन में आयेगी ? ये तीनों चीजें यदि आ गयी, श्रद्धा, प्रतीति और ज्ञान की रुचि हो गई, फिर भी यदि व्यवहार में नहीं लाये, तो क्या आत्मा का

उत्थान और कल्याण संभव होगा ? क्या अनन्तकाल से भटकती हुई आपकी आत्मा की भूख मिटेगी ? नहीं, कदापि नहीं ।

साधनापथ में चार बातों के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है — द्रव्य, क्षेत्र, भाव एवं काल की । यदि द्रव्य अनुकूल नहीं है और तीनों की स्थिति ठीक है, तो साधना संभव नहीं । सत्संग मिला है, साधना करने का मौका है, मन भी चाहता है, लेकिन द्रव्य नहीं है तो ऐसी कहावत होगी 'मन चाले पर टट्टू नहीं चाले' । टट्टू नहीं चलने का अर्थ है — मन चाहता है पर शरीर आदि सामग्री अनुकूल नहीं है । द्रव्य अनुकूल हो, साधना का साधन मिला हो, तथा तन से सेवा करना चाहे, वाणी से करना चाहे, तब वह सेवा-स्वाध्याय कर सकता है ।

दूसरा नम्बर आता है क्षेत्र का । बाहरी क्षेत्र शान्त हो, धार्मिक वातावरण हो, सद्गुरु के चरणों में रहने वाला हो और साथ में भावना हो तो साधना का काम सुगमता से हो सकता है । सैकड़ों गाँव, हजारों कह दूँ, तो अतिशयोक्ति नहीं, सत्संगति के अभाव में तरस रहे हैं । कुछ गाँव तो ऐसे हैं कि वहाँ समाज में सम्प्रति प्रचलित व्यवस्था के अधीन ८ दिनों तक स्वाध्यायी-श्रावको का योग मिलता है, तो वे समझते हैं कि हमारे यहाँ सत्तो का चातुर्मास हो गया । श्रावको का सहयोग यानि सयोग पाकर उन गाँवों में अठाई, पंचरमी तक हो जाती है, पौष हो जाते हैं, हजारों सामायिक हो जाती है । उन लोगों को थोड़े समय में अधिक से अधिक लाभ उठाने का उत्साह होता है । लेकिन जिनको चार-चार महीनों तक साधु-सत्तो का योग मिलता है, उन बन्धुओं को तो समय का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिये ।

समय को बाँधें १२ व्रती बनें

भगवान् महावीर ने अपरिग्रह, अहिंसा आदि का उपदेश दिया है । हमें देखना है कि आपसे कितने १२ व्रती बन कर भगवान् महावीर के चरणों में पुष्पाजलि अर्पित करते हैं । विषय-कषाय में जिन्होंने जीवन बिताया है, उनको अब तैयार होना चाहिये कि अमुक व्रत वे करेंगे ? आज तक अभ्यास नहीं किया है, तो वे अब अभ्यास करें, तैयारी करें, चातुर्मास की समाप्ति पर गिनती करेंगे । आपने १२

व्रत धारण किये हैं तो दूसरो की नजर आप पर जाएगी । आपने जीवन सफल किया है, पाप हल्का किया है - आप यदि ऐसा सोचेंगे तो १२ व्रत की साधना मुश्किल नहीं है ।

सयम के बिना जीवन में सुख नहीं है । सुवाहु को भौतिक सुख प्राप्ति में रुचि नहीं थी । उसने भगवान् के चरणों में बैठकर १२ व्रत धारण कर लिये । उसको किसने कहा था ? आपको आश्चर्य होगा कि सुवाहु बिना कहे कर गया, लेकिन आप कहने पर भी नहीं करते । 'बिना कहे करे वह देवता, कहा करे वह मनुष्य ।' जिसके लिये लकड़ी उठानी पड़े और फिर करे, वह मनुष्य नहीं कहलाता । सरकार लकड़ी उठा रही है । सरकार डडा उठावे, उससे पहले ही आप परिग्रह का परिमाण कर लो । आप अपने समय को भी बाँधें । जैसे इतने समय तक परिवार की सेवा करूँगा, इतने समय तक चारित्र्य सभालूँगा और इतने समय तक धन्धा करूँगा । अपने समय को यदि आप पाँच भागों में बाँटकर चलोगे तो आपको किसी तरह की शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा । जीवन में पहला नम्बर देव भक्ति का, दूसरा नम्बर सत सेवा का, तीसरा नम्बर परिवार के सदस्यों को सभालने का, चौथा नम्बर अपने स्वास्थ्य को सभालने का और पाँचवाँ नम्बर काम-धन्धे का । इस तरह से जीवन को चलाओगे तो गाड़ी अटकेगी नहीं, भटकेगी नहीं और समाज में नीचा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी । प्रवृत्ति वस्तुतः गार्हस्थ्य जीवन का एक प्रकार से अनिवार्य अंग है परन्तु प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों पहिये साथ-साथ चलते रहने चाहिये । अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति । सामूहिक योजना बनाकर आप सकल्प करें कि एक-एक दिन हम अपने अशुभ काम को रोक कर धर्म की सेवा में लगेंगे । तो इससे समाज में बड़ा भारी काम होगा । जिस तरह सुवाहु ने अपना जीवन ऊँचा उठाया, उसी तरह आप भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य को बढ़ाओगे तो आपका जीवन शान्तिमय बनेगा ।

महान् सन्त आचार्य श्री शोभाचन्दजी महाराज

प्रार्थना

बन्धुगो !

आचार्य सोमप्रभ ने एक श्लोक में बताया है कि मानव को जीवन में किस वस्तु की आराधना करनी चाहिये, किसकी साधना करनी चाहिये, और मानव जीवन के लिये उद्धार का कौनसा प्रमुख अवलम्बन है। उन्होंने कहा है कि जो मानव अपना हित चाहता है, उसे ऐसे सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए, जो स्वयं तारे और दूसरों को तारने में सक्षम हो, समर्थ हो। इस श्लोक के अन्तिम चरण में आचार्य ने यह बतलाया है कि सामान्य मानव को अपना जीवन-निर्माण करना है, तो उसके लिये गुरु से बढ़कर कोई दूसरा अवलम्बन नहीं है। हम अभिवादन करते समय पहले देव को वन्दन करते हैं। हमारे वन्दन में पहला स्थान देव को दिया है, 'नमो अरिहताय' 'नमो सिद्धाय'। पंच परमेष्ठी मंत्र में ५ में से ३ पद गुरु के और २ पद देव के हैं। देव की पूज्य स्थिति का स्मरण रखते हुए, पहला अभिवादन देव को करते हुए भी कहा गया है कि मानव को गुरु का अवलम्बन प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि देव का अवलम्बन परोक्ष रहता है और गुरु का अवलम्बन प्रत्यक्ष। कदाचित् ही कोई भाग्यशाली ऐसे नररत्न ससार में होगा, जिन्हें देव के रूप में, और गुरु के रूप में अर्थात् दोनों ही रूप में एक ही आराध्य मिला हो। देव रूप भी और गुरु रूप भी एक ही में मिले, यह चतुर्थ आरक में ही संभव है। ऐसे चतुर्थ आरंभ में होने वाले महापुरुषों की तरह और कौन व्यक्ति हो सकता है, जिसमें देव के गुण भी मिले और गुरु के गुण भी। तीर्थंकर भगवान् महावीर में दोनों रूप विद्यमान थे, वे देव भी थे और गुरु भी थे। लेकिन हमारे

देव अलग है और गुरु अलग । हमारे लिये देव प्रत्यक्ष नहीं है, परन्तु गुरु प्रत्यक्ष है । इसलिये यदि कोई मानव अपना हित चाहता है, तो उस मानव को सद्गुरु की आराधना करनी चाहिए । गुरु की स्थिति में एक विशेषण लगाया गया है । गुरु के अनेक स्तर हैं, अनेक दर्जे हैं, जिनको गुरु कहा जाता है, लेकिन वे सभी तारने में, मुक्त करने में सक्षम नहीं होते । आचार्य केशी ने बतलाया है कि आचार्य तीन प्रकार के होते हैं — कलाचार्य, शिल्पाचार्य और धर्माचार्य । यदि कोई व्यक्ति कृतज्ञ स्वभाव का है और उपकार को मानने वाला है, तो उसको जिसने दो अक्षर सिखाए हैं, उसके प्रति भी आदर-भाव रखेगा । जिसने थोड़ासा खाने कमाने लायक व्यवसाय प्रारम्भ में सिखाया है, उसको भी ईमानदार कृतज्ञ व्यक्ति बड़े सम्मान से देखता है । आपने अपने शिष्य को कुछ खाने-कमाने लायक ज्ञान दिया और यदि वह ईमानदार है निष्ठावान् है, तो वह आपके उपकार को जीवन भर नहीं भुलाएगा । हा, हो सकता है कि कभी शिष्य गुरु से भी आगे बढ़ जाय, ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं । मानले कि गुरु कला सिखाने वाला जौहरी लखपति रह गया और उसका शिष्य क्या बन गया ? करोड़पति । अब उसका क्या कर्त्तव्य है । करोड़पति तो बन गया, मरोड़ रखने लायक बन गया, तो क्या गुरु की ओर नजर उठाकर नहीं देखेगा ? मानवता का तकाजा है कि जिसने उसको जीवन-निर्वाह करने लायक ज्ञान दिया, दो अक्षर जिसने सिखाए हैं, उसे वह सम्मान से, श्रद्धा से देखे । यह तो हो गया कलाचार्यजी का रूप । इसी प्रकार जो शिल्पाचार्य हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को शिल्प की शिक्षा दी है, उनके प्रति भी शिष्यों को आदर भाव रखना चाहिए । दशवैकालिक सूत्र के ९ वे अध्याय में कहा गया है —

जेण वध वहं घोर, परियाव च दारुण ।

सिक्खमाणा नियच्छति, जुत्ता ते ललिइदिया ।

तेवि त गुरु पूयन्ति, तस्स सिप्पस्स कारणा ।

सक्कारति नमसति, तुट्ठा निहेस-वत्तिणो ।

गुरु-शिष्य सम्बन्ध

इन दो गाथाओं में बहुत कुछ कहा गया है । शिक्षा पाने

वाले को कभी ताड़ना भी पड़ती है, कभी तर्जना होती है और कभी कभी उन पर डंडे का प्रहार भी होता है। वर्तमान युग के शिष्य में इतनी क्षमता नहीं पायी जाती, लेकिन एक समय था, जब हमारा बचपन था, उस समय पढ़ने वालों को इन स्थितियों का सामना करना पड़ता था। इतना होते हुए भी पढ़ाने वाले गुरु के प्रति आदर का भाव बना रहता था। आज उन चीजों से छुट्टी मिल गयी। आज उनके मन में गुरुओं के प्रति उतना आदर नहीं रहा। लेकिन महाजन समाज गुण की कद्र करने वाला है। आप अपने गुरुओं की कद्र करते हैं, घर के बच्चों को यदि कहे कि आपने-हमने गुरु की घुड़किये सही हैं। तो क्या वे भी इसके लिये तैयार हैं ? आज युग बदला हुआ है। गुरु की तबियत ठीक नहीं है और कह दिया, आज तबियत ठीक नहीं है, कल आना, तो ? आज तो कोई धर्म-गुरु के पास भी सीखने के भाव से जाये, उस दिन गुरुजी को समय न हो और कह दे कि कल आना तो वह कह देगा “म्हारो मन तो सीखण रो हो, पर महाराज ने टाइम नहीं है तो अपने भी काम धन्धे हैं, जाने दो।” पहले अमीर घर के लडके भी गुरुओं के पास काम सीखते होंगे। फिर भी ताड़ना करने वाले गुरु को आज की तरह का दिन देखने को नहीं मिलता होगा। आज तो मर्जी के खिलाफ काम होते ही काले भण्डे लेकर छात्र खड़े हो जाते हैं, कुर्सीया तोड़ देते हैं। यह दुर्दिन पहले देखने को नहीं मिला होगा। आज कलाचार्य और शिल्पाचार्य छात्रों की मर्जी के विपरीत कार्य करे तो कुर्सी तोड़ने का मौका आ जाता है। इससे वे गुरु घायल न हो तो सौभाग्य समझिये। आज सब भूल गये हैं कि गुरु-शिष्य का क्या सम्बन्ध होता है। पहले कभी मन के अनुकूल नहीं होता तो शिष्य गुरु से किनारा कर लेते थे, अलग हो जाते थे। पहले शिष्टाचार था, मान मर्यादा थी। लोग जानते थे कि यदि शिष्टाचार नहीं रहेगा तो वे मानवता से गिर जायेंगे, अनर्थ हो जायेगा। शिक्षा देने वाले के प्रति आदर भाव रखते, उसका सत्कार और सम्मान करते थे। वे यह सोचते थे कि प्रसन्न होकर गुरु कुछ सिखावे। कलाचार्य और शिल्पाचार्य का इतना आदर और मान था, तो धर्माचार्य का तो कहना ही क्या। हम जो बात कर रहे हैं, वह धर्म-गुरु की कर रहे हैं। आज मनुष्य मोह, माया, ममता और

परिग्रह आदि में जकड़ा रहता है, उसको बचाने वाला कौन है ? माँ, बाप, भाई, बन्धु, साथी, क्या उसे बचा सकते हैं ? एक जमाने में तो सगे-सम्बन्धी भी अपने परिवार के सदस्यों को कुमार्ग से बचाना अपना कर्त्तव्य मानते थे । लेकिन आज माता-पिता आदि के प्रति जो सम्मान का सम्बन्ध परस्पर था, उसे भी भुलाया जा रहा है । यही कारण है कि पुरानी परम्परा आज लडखडाती जा रही है । पुराने आदर्शों को लोग भूल रहे हैं और धार्मिकता से दूर हटते जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में आत्मा की सम्भाल करने वाला कौन है ? वह है — धर्मगुरु ।

सद्गुरु की महिमा

सद्गुरु वही है, जो स्वयं निर्दोष मार्ग पर चले और दूसरों को चलावे । शास्त्रकार ने कहा है —

अवद्यमुक्तेः पथि य प्रवर्तते, प्रवर्तयत्यन्यजनं च निस्पृहः ।

स सेवितव्यः स्वहितेषिणा गुरुः, स्वयं तरस्तारयितुं क्षमः परम् ।

सद्गुरु होने की प्रथम शर्त यह है कि वह स्वयं निर्दोष मार्ग पर चले और अन्य प्राणियों को भी उस निर्दोष मार्ग पर चलावे । सद्गुरु की इसीलिये महिमा है । आज मानव को पथ-भ्रष्ट करने वाले कई साधन उपलब्ध हैं । यदि आप एक दिन के लिये भी किसी वस्तु का त्याग कर दें तो आपके पारिवारिक जीवन में साथ रहने वाले लोग आपको ढिगाने का प्रयत्न करेंगे । यदि दो चार युवक सप्ताह या दस दिन के लिये ब्रह्मचर्य का पालन करने का विचार करें तो उनको विचलित करने के अधिक निमित्त मिलेंगे । ससार के रिश्ते-नातेदार और मित्र-जन आगे बढ़ने के निमित्त नहीं होंगे । वरन् चढ़े हुए लोगों को नीचे गिराने के निमित्त होंगे । इसमें उनका विशेष दोष नहीं है । वे स्वयं राग से घिरे हुए हैं तो वे अपने साथी को अलग से ऊँचा कैसे चढ़ने देंगे ? यदि वह अलग से ऊँचा चढ़ जाता है, तो उनकी निकटता मिट जाती है । अपनापन भी मिट नहीं जाये, यही उनका दृष्टिकोण रहता है । वे यह भी सोचेंगे कि यदि कोई धर्म — साधना में लग गया, तो उसके दूसरों से सम्बन्ध ढीले होते जायेंगे और वह उनसे दूर होता जायेगा । इसके विपरीत यदि आप अधर्म का काम करते हैं और उससे उनके स्वार्थ का पोषण

होता है, तो वे आपका साथ देते रहेंगे । क्या किसी के घर में ऐसी धर्मपत्नी है, जो अपने पति से पूछे कि आपने दस हजार रुपये इस महीने में मिलाये हैं, वे कैसे मिलाये या कहाँ से आये ? आप कृपा करके बता दें । दस हजार रुपये का आपको मुनाफा हुआ है तो कहीं आपने अन्धग्य से, पाप के गलत मार्ग से तो नहीं लिया ? ऐसा पूछने वाली देवी है क्या ? एक ही महीने में दस हजार रुपये का मुनाफा भाई साहब ने व्यापार में किया है, वह बात देवी जी ने सुनी और कोई महंगा आभूषण उन्हें दे दिया तो वे प्रसन्न हो गयीं और उस कमाई में उनका भी सहयोग हो गया । अधिकांश लोग तो यही समझते हैं कि कमाना, खाना और परिवार के लोगों की आवश्यकता को पूरी करना ही हमारा कर्तव्य है । इन परिस्थितियों में मनुष्य के जीवन को उत्थान की ओर ले जाने के लिये यदि कोई अवलम्बन है, तो वह धर्म-गुरु है, जो स्वयं मुक्ति-मार्ग का पथिक है और जो दूसरों को भी उस पथ पर ले जा रहा है । जब खुद तिरेंगा तभी तो वह दूसरों के लिये अवलम्बन होगा ।

आदर्श मार्गदर्शक

मैं जिस महापुरुष की यशोगाथा आज आपके ध्यान में ला रहा हूँ वह पुण्य-पुरुष, सद्गुरु कहलाने के लिये पूर्ण सक्षम थे ।

आचार्य श्री शोभाचन्द जी महाराज, जिनका नाम ही बताता है कि वे शोभा के चन्द्र थे । मात्र नाम ही नहीं अपितु उनका जीवन भी शोभामय था । इस भारत भूमि में शरीर धारण करके उन्होंने केवल लौकिक यात्रा में ही जीवन समाप्त नहीं किया अपितु स्वभावतः ही उन्होंने धर्म से उन्मुख प्राणियों को आत्म-धर्म समझा कर अपने जीवन को अजर-अमर बना लिया । यही कारण है कि आज आप और हम उनको याद कर रहे हैं । यद्यपि हमारा उनके साथ गुरु-शिष्य का सम्बन्ध रहा है और यह पवित्र सम्बन्ध भी स्मृति का एक कारण हो सकता है, लेकिन वह उतना मुख्य नहीं है, जितनी मुख्य उनके चारित्र्य एवं गुणों की महत्ता है ।

गुरु-शिष्य का सम्बन्ध एक स्नेह का सम्बन्ध होता है, प्रेम का सम्बन्ध होता है और वह भी शिष्य के मुख को मुखरित कर देता है । उस सम्बन्ध के कारण ही शिष्य वाचाल हो जाता है, अपने

गुरु के सम्बन्ध में दो शब्द कहने के लिये । मैं इसलिये आचार्य शोभाचन्द जी महाराज की आपको याद नहीं दिला रहा हूँ कि वे मेरे गुरु थे । लेकिन मैं इसलिये याद दिला रहा हूँ कि सचमुच में वे सद्गुरु के आदर्श स्वरूप थे । हमारी सन्त-मण्डली में काफी बड़े-बड़े सन्त आज भी हो सकते हैं, लेकिन इस सन्त-मण्डली में हजारों में भी नहीं मिलने योग्य एक मार्ग-दर्शक, एक कीर्ति-स्तम्भ की तरह उन्होंने अपने जीवन को आदर्श बनाया ।

उनका जीवन, दीक्षा आदि का परिचय तो अभी आपने पण्डित मुनि श्री चौथमल जी द्वारा सुन लिया है । उन बातों को मैं पुनः आपके सामने दोहराना आवश्यक नहीं समझता लेकिन उनके जीवन की गुण-गणिता, जीवन की सुषमा, आपके सामने कह कर अपनी जिज्ञासा को पवित्र करूँ, आपके मन को उस ओर आकर्षित करूँ तथा आपको कुछ और प्रेरणा दूँ, यही मेरा विशिष्ट उद्देश्य है ।

आचार्य श्री का जन्म आज से करीब एक शताब्दी पूर्व सम्वत् १९१४ में हुआ था । सी से भी अधिक वर्ष बीत गये । जन्म तिथि को देखे तो सवत् १९१४ में वे जन्मे थे और उन्होंने सम्वत् १९२७ में दीक्षा ली थी । दीक्षा लिये भी उन्हें एक शताब्दी बीत गयी । साधक के जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है । परिवार की समृद्धि से इसका सम्बन्ध नहीं है लेकिन साधना से इसका गहरा सम्बन्ध है । आचार्य श्री ने पूज्य कजोडीमल जी महाराज सा के सान्निध्य में दीक्षा स्वीकार की थी । ६ वर्ष बाद ही कजोडीमल जी महाराज सा का स्वर्गवास हो गया । इनके सस्कार ऊँचे थे तथा साधना और अपने सकल्प के कारण उन्होंने अपने ज्येष्ठ गुरु-भाई विनयचन्द जी महाराज को गुरु रूप में स्वीकार किया और उनकी गूँव में वास ग्रहण किया । यो दोनों का सम्बन्ध गुरु-भाई का था ।

सेवा की प्रतिमूर्ति ।

भारतीय संस्कृति में एक नागरिक अपने परिवार में केवल पिता को ही पिता नहीं मानता, बल्कि बड़े भाई को भी पिता के समान आदर देता है । मरार में कई लोग बड़े भाई को पिता समझ कर चले जाते हैं । ऐसे लोग यदि हमारे धर्म-मण्डल में आ जाय तो वे अपने दीक्षा-गुरु के अतिरिक्त अपने अन्य वरिष्ठ मातृश्री का भी

समादर करेंगे। लेकिन जो घर में लड़ाई करता है, माँ, बाप और बन्धुओं से गुत्थमगुत्थी करता रहा है, ऐसा प्राणी हमारे साधु-मण्डल में आ जाय तो आपके गृहस्थ एव पारिवारिक जीवन की तरह यहाँ त्यागी-वर्ग में भी विकृति आ जायेगी। अतः गृहस्थ जीवन में माता-पिता को अपनी सन्तान को विनयशील बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिये। शोभाचन्द जी महाराज ने अपने बाल्यकाल के सुसंस्कारों के कारण अपने गुरु-भाई विनयचन्द जी महाराज को गुरु तुल्य माना और तन-मन से उनकी निरन्तर सेवा की।

शिष्य का गुरु के लिये समर्पित हो जाना बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं। हजारों लाखों प्राणियों में से कोई बिरले ही ऐसे निकलते हैं। कहने को तो ऐसे कई व्यक्ति मिलते हैं, जो यह कह देते हैं कि "मैं आपके ही भरोसे हूँ, महाराज। मैं तो न देवी मानूँ, न देवता, बापजी, आपने ही मानूँ हूँ।" उनसे जरा कह दीजिये कि अमुक साधना-मार्ग पर चलते हुए यह त्याग करना है। ऐसे प्रश्न कर उनकी परीक्षा की जाय तो ज्ञात हो जायेगा कि मौखिक समर्पण करने वाले भक्तजन वास्तव में किस सीमा तक समर्पण करते हैं। महाराज शोभाचन्द जी ने सचमुच में अपने मन, वचन और कर्म से बता दिया कि शिष्य कैसा होता है। उनके जीवन में समर्पण की भावना कितनी उच्चकोटि की थी, यह उन्होंने शब्दों से नहीं, वाणी से नहीं, लेकिन क्रियात्मक रूप में बता दिया। गुरु-शिष्य का सम्बन्ध कैसा होता है —

अगर ससार में तारक, गुरुवर हो तो ऐसा हो,
विनयचन्द पूज्य की सेवा, चकित है देखकर देवा।

गुरु भाई की सेवा का, करैया हो तो ऐसा हो,
अगर ससार में तारक, गुरुवर हो तो ऐसा हो।

विनय और भक्ति से शक्ति, मिलाई ज्ञान की तुमने,
वने आचार्य जनता के, सुभागी हो तो ऐसा हो।

अगर ससार में तारक, गुरुवर हो तो ऐसा हो॥

मन, वचन, एव कर्म में एकरूपता

पूज्य श्री शोभाचन्द जी महाराज सचमुच में अपने जीवन से,

व्यवहार से, मन से, और कर्म से महात्मा थे । महात्माओं के लक्षण बताते हुये किसी कवि ने कहा है -

‘मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम्’ जिनके मन में कुछ और बात है तथा वाणी और व्यवहार में कुछ और है, उनको क्या समझे ? महात्मा या दुरात्मा ? विश्व की एकता का नारा लगाने वाले व्यक्ति कभी मिलेंगे तो कहेंगे - जातीयता में कुछ नहीं पड़ा है, प्रांतीयता में कुछ नहीं है, अब राष्ट्रीयता भी कुछ नहीं है । अब तो अन्तर्राष्ट्रीयता की कल्पना करके उसका खाका खींचेंगे । उनकी बात सुनकर जनता विस्मित रह जाती है । लेकिन उनके घर पर जाकर आप दृश्य देखिये - भाई, भतीजों और वच्चों से ऐसे लड़ते हैं कि देख कर दग रह जायेंगे । यह दीवार तुमने इधर क्यों बना ली ? खेत की रेखा टेढ़ी-मेढ़ी क्यों खींच ली ? इसके लिये आपस में जूते-पैजार तक हो जाता है, मारपीट हो जाती है और न्यायालयों के द्वार खटखटाये जाते हैं । आदर्शवाद का यह कितना क्रूर मजाक है ? जरा सोचना चाहिये ।

आदर्शवाद और यथार्थवाद दो मुख्यवाद हैं । आदर्शवाद सुनने में, देखने में अच्छा लगता है । जिस समय आदर्शवादी लोग बात करते हैं, उस समय कहते हैं - “हम तो सब की मानते हैं, सब की सुनते हैं, हमारे लिये सब मत-मतान्तर बराबर है । हमें न तो किसी से द्वेष है और न किसी से प्यार ।” ऐसी बातें करते हैं, तब वे बातें कितनी सुन्दर लगती हैं ? लेकिन उनका असली जीवन टटोलें तो पता चलेगा कि अपने ही कुटुम्ब के लोगों तथा समाज व सघमियों के साथ उनका व्यवहार कैसा है ? जो व्यक्ति अपने समीप के लोगों में ही समान व्यवहार नहीं कर सकता, वही व्यक्ति देश, देशान्तर और जातियों के भेद मिटाने की कामना करे, तो इसमें कोई प्रयोजना तो नहीं है ? ऐसे लोगों के मन में क्या है और उनके कर्म किस प्रकार के हैं, यह विचारणीय है ।

पुराने जमाने में राजनीति चन्द आदमियों के बीच में रहती थी, लेकिन आज कल की राजनीति घर-घर में व्यक्ति-व्यक्ति में घुल-मिल गई है । धर्म, समाज और जातियों में भी आ गई है । जानि में चुनाव हारें तो पदों पर चढ़ाने-गिराने में राजनीति का हाथ रहता

है। पुराने मंत्री जी को छोड़कर बाहर के आदमी को मंत्री बनाने के लिये लोगो से हाथ मिलाया जाता है। समाज और सस्थाओ मे भी आज राजनीति आ गई है। सस्थाओ के चुनाव मे भी खुलकर सामना होता है। आज कितने ही दल समाज मे और अन्य सस्थाओ मे बन गये है। पहले राजनीति १००-५० आदमियो के बीच हुआ करती थी - जिसमे राजा, मंत्री, अफसर, सेनापति आदि सीमित दायरे के लोग ही सम्मिलित होते थे। पर आज वही व्यापक बन गयी है। आज घर-घर मे राजनीति घुस गई है। आज बेटा बाप की सेवा करेगा तो उसके भीतर मे यह लगा रहेगा कि बाबूजी अन्दर की तिजोरी की चाबी जल्दी से जल्दी मुझे सौंप दे, फिर तो देख लूंगा। पिता-पुत्र और गुरु-शिष्य आदि के बीच इस तरह की पैतरेबाजी चल रही है कि जल्दी से जल्दी किस तरह से चीज हथिया लूं। एक भाई, एक उदाहरण कभी-कभी दिया करते है कि किसी किसान की एक भैंस गुम हो गयी। दुधार भैंस थी। उसके गुम हो जाने से किसान परेशान हुआ। देवी-देवताओ की अलग-अलग मानता बोलता गया। देवीजी के गया तो बोल आया कि भैंस मिलने पर इतने की सीरणी चढाऊंगा। गरेशजी के गया तो वहाँ भी बोल आया। भैरु जी के भी बोल आया। एक मित्र उससे बोला कि जिस भैंस के लिये तू इतनी बोलवा बोल रहा है, वह भैंस कितनी कीमत की है? उसने उत्तर दिया - "चार बीसी की"। तब उस मित्र ने कहा भैंस तो चार बीसी की है और तू २०० - ३०० की बोलवा बोल आया है। तब उसने कहा - "पहले भैंस का सींग तो हाथ आ जाने दो फिर तो देवी-देवताओ को एक खेरा भी नहीं चढाऊंगा।" ऐसी ही नीति आज घर-घर मे बन रही है। अपना काम होने दो फिर तो जैसा चाहेंगे, वैसा ही करेंगे।

छोटे परिवार मे पिता, पुत्र, भाई, बहिन और अन्य लोगो के बीच मे जो स्नेह, प्रेम और शान्ति थी, वह आज देखने को बहुत कम स्थानो मे मिलती है। आज तो जिनके लडके और भाई-भतीजे होंगे वे सोचने लगेंगे कि हम अपनी कमाई अलग जमा क्यों न करें। बाप जब बेटे से पूछता है कि आज तुमने कितना कमाया, तो कहेगा - "कहाँ कमाया साहब ५ - २५ रुपये कमाये होंगे।" तब बाप सोचता है लडका कमाता तो अच्छा है लेकिन हमको नहीं देता तो क्या बाप

के मन में अन्तर नहीं आयेगा ? मन में कुछ है, वचन में कुछ है और कर्म में कुछ और ही है, उसको दुरात्मा समझना चाहिये । उसमें कैसे लक्षण है ? बुरे आदमी के ।

हमारा प्रसंग कुछ और था । मैं बतला रहा था सद्गुरु का महत्त्व । मन, वाणी और कर्म से वे एक समान होते हैं । कहा भी है — 'मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम्' गुरुदेव का आदर्श रूप ऐसा ही था जैसा कि कवि ने कहा है —

क्रोध व लोभ के त्यागी, विषय रस के न जो रागी,
सुरत नित धर्म में लागी, मुनीश्वर हो तो ऐसे हो ।
न धरते जगत से नाता, सदा शुभ ध्यान मन भाता,
वचन अथ मेल के हरता, सुज्ञानी हो तो ऐसे हो ।
मुनीश्वर हो तो ऐसे हो ।

भक्ति से शक्ति

इस आदर्श को लेकर चलने वाले थे आचार्य देव । साधारण मनुष्य में भी अहंभाव होता है लेकिन उनमें किंचितमात्र भी अहंभाव नहीं था । विनयचन्दजी महाराज की उन्होंने तन मन से सेवा की । कुछ प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने सेवा नहीं की । उन्होंने सेवा अपना कर्तव्य पालने के लिये की । भक्ति से शक्ति मिलती है । शक्ति में भक्ति मिले अथवा न मिले, लेकिन भक्ति से शक्ति अवश्य मिलती है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं ।

सम्राट् अकबर के समय में एक बहिन ने ६ मासी तप किया था । जिस समय उनका बरघोड़ा निकाला गया, उस समय अकबर यह सुनकर चकित रह गया कि कोई ६ महीने का तप भी कर सकता है ? उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है ? अतः उसने हुक्म दिया, “बरघोड़े को ठहराओ, इसकी जाँच करेंगे ।” उसने पूछा — “यह ६ महीने भूखे रहने का तप कैसे हो सकता है, जबकि हम दिन में दो बार न खायें तो तबियत खीनी हो जाती है ?” उस तपस्विनी बहिन ने कहा — “मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती । सद्गुरु की कृपा ने मेरे में शक्ति आ गई, ऊर्जा आ गई, और उर्मी कारणवश यह दुःख तप पूरा हुआ ।”

भक्ति-लौकिक कामना के लिये नहीं

आचार्य शोभाचन्द्रजी म सा वस्तुतः एक सच्चे महासन्त के जीवन की सुषमा एवं गुण-गरिमा से ओत-प्रोत थे । वे बताया करते थे - “किसी लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिये भक्ति करने की आवश्यकता नहीं । मनुष्य को लक्ष्य रखना चाहिये कि वह भक्ति करे लेकिन लौकिक कामना को लेकर न करे । तप करे लेकिन लौकिक फल की प्राप्ति के लिये नहीं । इन्द्र, नरेन्द्र, सुरेन्द्र, महेन्द्र, पद की प्राप्ति की कामना से भक्ति न करे, क्योंकि यह कामना तप का मोल घटाने वाली है ।”

जब किसी रईस, राजाधिराज की अपनी कोठी नीलाम होती है, तो उसको कितना पैसा मिलता है, लागत तो मिल जायेगी ? लागत भी नहीं मिलती । कोठी लाखों रुपये की है लेकिन जरूरत पड़ने पर यह सोचकर बेचेगा कि पैसा कर लेना चाहिये, तो मूल कीमत भी उसे नहीं मिलेगी । भौतिक जगत् में यह बात जैसी सत्य है, ठीक उसी प्रकार आप अपने तप, जप, भक्ति को यदि किसी दाव या कीमत पर रख देंगे तो उसका मोल भी घट जायेगा । शोभाचन्द्रजी महाराज समझते थे “मैं भक्ति आत्मशुद्ध्यर्थ करता हूँ । भक्ति का तात्कालिक प्रभाव यह है कि उसमें सबसे पहले मानव मन का अहं गलता है ।” साधना में सबसे खतरनाक वस्तु अहंकार है । विद्या पढ़ते-पढ़ते यदि अहंकार आ गया कि मैं पण्डित हूँ, औरों से अधिक विद्वान् हूँ या तपस्या करते-करते अहंकार आ गया कि इतनी मण्डली में मेरे मुकाबले में तपस्या करने वाला कौन है ? मैं ही एक हूँ और सब कम तपस्वी है । इस प्रकार यदि विद्वान् को विद्या का, साधना करने वाले को साधना का और दानी को दान का अहंकार हो गया तो यह संभव नहीं है कि उसकी उन्नति होगी या वह आगे बढ़ सकेगा । नि सन्देह यह सम्भव नहीं है ।

कई बार अवसर आता है कि एक भाई जो दान देने में समर्थ है, ५० हजार रुपये तक का दान देने को तैयार है । उसका आग्रह होता है कि चाहे लाख रुपया तक दान ले लो लेकिन उस पर नाम उसका होना चाहिये । लेने वालों ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकेगा । “यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर मेरे ५ हजार रुपये टीप में लिख लो ।”

५० हजार रुपये देने वाले को जब पता चला कि नाम नहीं होगा तो फिर उसने ५ हजार देना ही स्वीकार किया ।

यदि परीक्षा करनी है तो यह घोषणा कर दे कि 'लाल भवन' में हॉल बनवाने वाले का हॉल पर नाम लिखा जायेगा । फिर देखिये कि ५० हजार देने वाले कई भाई आगे आ जायेंगे । तो इस प्रकार नाम के सामने दान की पवित्रता दब जाती है । अहंकार को दवाने के भी साधन हैं । धर्म-गुरु कहते हैं कि विद्या का अहंकार मत करो, तपस्या करके अहंकार मत करो और दान देकर अहंकार मत करो, अन्यथा परिणाम विपरीत होंगे । एक ही चीज ऐसी है जो अहंकार को गला देती है, वह है भक्ति अथवा विनय ।

विनय की विभूति

आचार्य शोभाचन्दजी ने विनय का मार्ग पकड़ा । अपने जीवन से उन्होंने आपको, हमको, सबको सिखाया कि मानव को यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले बड़ों की इच्छा पर अपने जीवन को चलाना सीखे । जब बच्चे, बच्चियाँ, पत्नी या परिवार के अन्य सदस्य अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं होने पर अपना मूड बदल लेते हैं, तब उनके बीच में संघर्ष पैदा होता है । पर जिसने पहले से ही दृढ़ संकल्प लेकर जीवन चलाया है कि उसे अपनी इच्छा के अधीन नहीं चलना है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती । कवि ने कहा है कि "जहाँ चाह है वहाँ राह है ।"

आचार्य शोभाचन्दजी म सा ने गुरु-चरणों में अपने आपको समर्पित कर तन से, मन से और वाणी से अपना सारा जीवन उनकी इच्छानुसार लगा दिया । इस नगर को अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा गुरु-चरणों में रहने का अधिक अवसर मिला है । जोधपुर, नागौर, पीपाड, भोपालगढ़, किशनगढ़, अजमेर इत्यादि स्थानों को इतना अवसर नहीं मिला, जितना जयपुर को मिला है । आचार्य श्री ने जयपुर की भूमि में अपना चरण रोप दिया । इसके लिये एक बड़ा कारण भी था । आचार्य विनयचन्दजी महाराज ने अपना अधिकांश समय यहाँ पर बिताया । सन् '५६ से '७२ की मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी तक, जबकि उनका स्वर्गवास हुआ, आचार्य श्री जयपुर में विराजे । १४ वर्ष तक आचार्य श्री शोभाचन्दजी महाराज लगातार

गुरु महाराज की सेवा में रहे। सन्त-समुदाय ने समस्त राजस्थान में, मरु-भूमि में विचरण किया था। जब आचार्य महाराज यहाँ स्थिरवासी होकर विराज गये, तो उन क्षेत्रों को सभालने का कार्य स्वामी श्री चन्दनमलजी महाराज व खीवराज जी महाराज आदि ने किया। इसलिये यहाँ थोड़ी सख्या में सन्त रहते थे। गुरु महाराज ही आचार्य विनयचन्द्रजी की सेवा शुश्रूषा करते हुए छोटे से मोटा सभी काम करते थे। यदि खखारिया देने की जरूरत पड़ती तो वे देते थे। कपड़ा साफ करना पड़ता तो भी वे ही करते थे। गुरु महाराज का सारा काम करते थे। यह नहीं कि छोटा काम करने में उन्हें कोई सकोच हो।

किसी को बड़ा काम मिल गया तो वह समझता है कि छोटा काम कैसे किया जाय। आसपास की जमीन पर कचरा पड़ा है, और उसे यदि ओघे से पूँजता है तो लोग समझेंगे छोटा-मोटा महाराज है। यहाँ पर जाजम पर बैठने से पूर्व यदि आपसे कहा जाय कि झाड़ू लगाने वाला नहीं आया है, इस हाल को साफ करना है, तो आपमें से कितने भाई इसके लिये तैयार होंगे? जरा हाथ तो खड़े करें? कैसी बात हो गयी? एक यह उदाहरण और एक वह उदाहरण। विनय और सेवा के उदाहरण बुजुर्गों के जीवन से मिलते हैं। आचार्य शोभाचन्दजी ने अपने गुरु की जो सेवा की, उसे देखकर लोग चकित होते थे। जयपुर उस समय राजस्थान की राजधानी नहीं होते हुए भी आकर्षक स्थान रहा है, इसलिये यहाँ दूसरे प्रान्त के लोग भी देखने आते थे, समाजेतर लोग भी आते थे।

आचार्य विनयचन्द्रजी म सा की नेत्रज्योति चली गई थी इसलिये आचार्य शोभाचन्दजी उनके पास बैठकर शास्त्र सुनाया करते थे। उनका सारा कार्य वे करते थे। दूसरे लोग देखकर चकित रह जाते थे कि यह कैसा शिष्य है। गुरु-भाई होने की बात किसी के ध्यान में नहीं आती थी। त्याग और सेवा का अपूर्व उदाहरण आपको उनके जीवन से मिलेगा। हम सब आज सामान्य त्याग का पालन करते हुए आपको दृष्टिगत होंगे। हिंसा छोड़ अहिंसा का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना आदि इतना कठिन नहीं है, जितना कि क्रोध, मोह, माया, ममता की ओर आकर्षित होने की

जो एक प्रकार की वृत्ति है, आकर्षण है, उससे बचे रहना । अन्तरंग साधना से ही ऐसा संभव हो सकता है ।

आचार्य श्री ने इन दोषों को अलग रखकर अपने जीवन को सार्थक बनाया था । इसके साथ ही उन्होंने अन्य साधुओं के जीवन को निर्मल और अमर बनाने की ओर भी कदम बढ़ाया था । उन्हीं की कृपा का फल है कि हमारे जैसे मन्दमति मानव को इधर-उधर भटकने एवं ठोकर खाने से बचने का अवसर मिला है, और हम जीवन को साधना की तरफ लगा पाये हैं ।

सद्गुरु का काम मार्ग दिखाकर आगे बढ़ाना है, चलाना है । हम भी अपने आचरण में मन में यह कामना तो करते हैं कि ऐसे सद्गुरु की चरण-सेवा का एक सामान्य सा अवसर इस जीवन को मिल जाय । आज आचार्य देव हमारे समक्ष भौतिक रूप में विद्यमान नहीं हैं, लेकिन उनके गुणगणिमापूर्ण जीवन की गाथा आपके हमारे समक्ष है । हमको किसकी पूजा करनी है ? गुणमय आत्मा की या देह की ? हम भौतिक पिण्ड के पुजारी नहीं हैं । हम यह अनुभव करते हैं कि आज भी आचार्य श्री हमारे सम्मुख हैं, गुणमय जीवन में आज भी वे हमारे सामने हैं । आप, हम, उनके जीवन से क्या लें और उनके प्रति क्या श्रद्धाजलि अर्पित करें ? कलाचार्य और जिल्पाचार्य के भक्त भी अपने-अपने आचार्यों के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं । धर्माचार्य को प्रिय क्या है ? धर्म । कलाचार्य और जिल्पाचार्य को प्रिय है धन । जो भक्त जितनी ज्यादा भेंट-पूजा अपने गुरु के चरणों में चढ़ायेगा उसको कलाचार्य और जिल्पाचार्य सम्भोगा कि यही जिल्पाचार्य मेरा अधिक सम्मान करता है । लेकिन धर्माचार्य की नजर में उसी शिष्य का सम्मान है, जिसने अपने जीवन को ऊँचा उठाने के लिये साधना की है ।

गुप्ता पीढ़ी का उत्तरदायित्व

धर्म हमा नामने जान, दर्शन, चान्द्र और तप इन चारों की महिमा रक्खता है । चातुर्मास के चार महीनों में में एक पक्ष निकल जाने के पश्चात् ७ पक्ष रह जाते हैं । इन दिनों के लिये आपने क्या विचार किया है ? इसका पता लगाना चाहिये । मैं मते हैं इन पाँच पक्षों में जिसी पाप की मायना जगती है, जिसका तब के मार्ग

पर चलना है, यह हर भक्त को आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धाजलि देते समय अपने जीवन में निश्चय करना चाहिए, सकल्प लेना चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि मैं इन सात पखवाडों में इतना लक्ष्य प्राप्त करूँगा । यदि अधिक समय नहीं है तो एक-एक तरुण भाई-बहिन खयाल करे कि वे आघा घटा स्वाध्याय के लिये अवश्य निकालेंगे । आपका यहाँ आना होता है, हम से दो बातें करनी होती हैं लेकिन सीखना नहीं होता । कहीं आपका अमूल्य समय यो ही न चला जाय और चातुर्मास के बाद कहना पड़े कि महाराज ! हमको समय नहीं मिला, इच्छा तो थी समझने की लेकिन समझ नहीं सके । जहाँ तक समझने की बात है, युवकों के मन ही मन शकाएँ होती हैं, एतराज होते हैं, लेकिन वे केवल समय की उलझन में सकोच मिटाने की इच्छा से सन्तजनों के पास आकर जिज्ञासा का समाधान नहीं करेंगे तो बाद में कहेंगे कि इच्छा तो थी महाराज ! पर समय नहीं मिला । हमको समाज का काम करना था, अथवा बाहर से जो लोग आये थे, उनकी व्यवस्था करने में समय चला गया, इसलिये धर्म की आराधना नहीं कर सके । यदि इस तरह से ज्ञान के क्षेत्र में आपने सकल्प नहीं किया और खुले रह गये तो कुछ नहीं कर पायेंगे । समय के अनुसार समाज-निर्माण का काम करने में ज्यादा सक्षम तरुण, किशोर लोग हैं और इस कार्य का अधिक उत्तरदायित्व भी इन पर ही है । वृद्धों को कहूँ इसके बजाय आज अधिक दायित्व नौजवानों का है, क्योंकि वृद्धों की सख्या नौजवानों की अपेक्षा चौथाई भी नहीं है । आजकल के युग की माँग है कि बहुमत से कार्य करे और बहुमत किसका है ? नौजवानों का । दूसरी बात यह है कि जब तक समान विचारवालों का संगठन नहीं बनता, तब तक काम नहीं होता । और यह भी आवश्यक है कि काम करने के लिये चुनिंदा, सक्षम और कर्तव्यशील व्यक्ति होने चाहिए, जो यह सोचते हों कि हमें हमारे जीवन में कुछ काम करके अच्छा उदाहरण छोड़ जाना है, जिसके मन में यह हो कि कुछ काम करके ही जाना है । कल जाना है या परसो जाना है पर जाना तो जरूर है, अगर यह बात मनुष्य सामने रखे तो वह अवश्य कुछ कर सकता है । कवि ने कहा है—

‘नर जन्म पाकर मानवो, कुछ काम करना सीख लो ।

अपना नहीं तो पूर्वजो का, नाम रखना सीख लो ॥’

यदि इतना मन मे रहे कि हमारे पूर्वज किस ज्ञान, मान के थे । उन्होने जो मान-मर्यादा निभायी, यदि हम उसे आगे नही बढ़ा सकते तो कम से कम उसे उस रूप मे तो बनाए रखे । इतनी बात भी अगर मन मे रह जाएगी तो आदमी काम करने मे जुट जायेगा । हम लोग यह सोचे कि अपने धर्म-गुरु शोभाचन्दजी से यदि आगे नही निकल सके तो उन्होने जिस ज्ञान, दर्शन, चारित्र और साधना के पथ को अपनाया तो उस मार्ग को तो अपनायेंगे ही । तो उस दशा मे भी हम कुपात्र नही कहलायेंगे ।

आपका सुपुत्र कुसगत से पूर्वजो की गुणगाथा, नाम व चारित्र घटाने का काम करे तो कंसा लगेगा ? धर्म के अग्रज हम लोग धर्म को आगे बढ़ाने के बजाय उससे उन्मुख हो तो आप कहेंगे कि वे पीछे हट रहे हैं । इसी तरह आप अपने जीवन की ओर देखे । आपने अभी सुना 'नर जन्म पाकर मानवो कुछ काम करना सीख लो ।' यदि आपने अपने पिता और पितामह से भी सवाया नाम कमाया तो कहना की क्या है, लेकिन अगर सवाया नही निकल सके तो उनके पीछे-पीछे कदम से कदम मिलाकर चलते रहे तो भी कोई हानि नही है ।

ज्ञान के क्षेत्र मे जयपुर वाले आगे रहे हैं । शास्त्र-अध्ययन मे रस-लेने वाले श्रावको को देखकर माधव मुनि को कहना पडा कि "जयपुर का श्रीसंघ रसिक है, श्री जिनवाणी का ।" आपको जयपुर की गौरव-गाथा को बनाये रखना है । आज विज्ञान के युग मे ससार मे विद्या बढी है । उसके साथ ही साथ धर्म का ज्ञान और क्षेत्र भी बढ़ना चाहिये । पढ़ने वाले लडके-लडकियों की सख्या बढ गई, लेकिन इसके साथ ही धर्म-ज्ञान नही बढ़ेगा तो क्या होगा ? डमलिये आपको ज्ञान-साधना की पूर्ण व्यवस्था करनी है । हर युवक इस बात का सकल्प करे - "स्वाध्याय अवश्य करूंगा । चाहे घर मे समय मिले, न मिले पर जब तक स्वाध्याय नही करूंगा तब तक अन्न, जल नही लूंगा ।" यदि स्वाध्याय को समाज-धर्म बनाले तो काम सरलता से हो सकता है ।

स्वाध्याय को समाज-धर्म बनावें ?

धर्म दो प्रकार का है । एक व्यक्ति-धर्म और दूसरा समाज-धर्म ।

खडेलवाल जैनो का समाज-धर्म यह है कि वे रात में नहीं खाते । ओसवालो के समाज में क्या बात है, मुझे पता नहीं, यद्यपि जन्म उसी समाज में हुआ है । सिखों का समाज-धर्म है केश नहीं कटाना । प्रत्येक सिख बच्चा चाहे वह पढ़ लिखकर एम ए हो जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, चाहे राज्यपाल बन जाता है तो भी वह जीवन भर सिख-समाज का समाज-धर्म कड़ा, कधी, कच्छा, केस, कृपाण आदि नहीं छोड़ता । मैं समझता हूँ आप भी कुछ समाज-धर्म बना कर चले । स्वाध्याय जब समाज-धर्म बन जाएगा तब उसका पालन करना अनिवार्य होगा ।

प्रत्येक जैन कुल में अमुक नियम अनिवार्य होने चाहिये । एक बार दिन में व्याख्यान नहीं सुन सके तो भी धर्म-स्थान पर आकर मौन भाव से १० मिनट के लिये ही सही, धर्मग्रन्थ का स्वाध्याय करना चाहिये । ऐसा समाज-धर्म आपने बनाया है या नहीं ? समाज-धर्म नहीं बनाने के कारण आपके सामाजिक बन्धन नहीं हैं । आपका सामान्य दिन का धर्म और विशेष दिन का धर्म दूसरा है । चतुर्दशी का धर्म दूसरा है और तेरस का दूसरा है । श्रावण का धर्म दूसरा है और भाद्रपद का दूसरा । यदि आपको ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपस्या को चमकाना है तो दृढ सकल्प कर सगठन के साथ आगे आवे । आपको मिलकर काम करने के लिये दृढ निश्चय के साथ आवश्यक ही कुछ करना होगा, जैसे कि आप व्यापार में करते हैं । एक दिन का काम है - १ देव-भक्ति, २ गुरु-सेवा, ३ परिवार एवं समाज-सेवा, ४ आरोग्य संरक्षण, ५ व्यवसाय अर्थात् पैसा कमाना । मेरे मत में ये पाँच खाने जीवन के बना ले और दिनचर्या के उसी प्रकार पाँच भाग करे । कितना भी आवश्यक कार्य क्यों न हो, नियमित दिनचर्या अवश्य निभावे । व्यवसाय के समय यदि कोई मित्र आ जावे तो क्या आप व्यापार का समय उसके साथ जाया करेंगे ? यदि मित्र कहता है कि उसे आमेर देखना है, पहली बार जयपुर आया है तो क्या व्यापार के समय उसके साथ जायेंगे ? आप दो घण्टे भी उसके साथ नहीं बितायेंगे । जिस प्रकार व्यवसाय को आप आवश्यक समझते हैं, उसी प्रकार नियत समय पर स्वाध्याय और समाज-सेवा भी करे । डायरी में व्यवसाय को पाँचवा स्थान मिला है पर आज उलटा हो गया । पहला स्थान व्यवसाय को, दूसरा स्वास्थ्य को, तीसरा

परिवार को, और उसके बाद गुरुसेवा और देवभक्ति को आप स्थान दे रहे हैं। आज तो ऐसा हो गया है कि खाना भी समय पर नहीं खायेगे। मा, बाप, बड़ों की परवाह नहीं करेंगे। देव-गुरु की, सेवा के लिये किसी को कहा जाय तो वह कहेगा मेरा समय हो गया है, कारीगर बैठे होंगे, बाजार जाना है, दलाली को जाना है। यहाँ यह उलटा इसलिये चल रहा है कि अपने व्यवसाय को आपने पहला स्थान दे दिया। जबकि पहला स्थान देवसेवा, दूसरा गुरुसेवा, तीसरा समाज-सेवा और चौथा आरोग्य सेवा को दिया गया था। आरोग्य नहीं रहा और पैसा मिल गया तो वह किस काम का ? धन मिल गया लेकिन पूरा इलाज न होने के कारण परिवार में कोई मर गया तो पैसा किस काम आया ? गुरुजनों की सेवा नहीं कर सका, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सका तो चौबीसों घण्टों कमाया गया पैसा क्या काम आया ? इसलिये मनुष्य को चाहिये कि पाचों बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का उद्धार करे।

यदि हम आचार्य शोभाचन्द जी के जीवन से शिक्षा ले तो हमारा कार्य व जीवन लोक-कल्याणकारी हो सकता है, हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। उन्होंने अपने त्याग-तप के साथ-साथ गुरु-भक्ति व सेवा से लोक और परलोक बनाया। उसी प्रकार यदि आप भी सद्गुरु की सेवा एवं स्वाध्याय में अपना समय लगाते हुए कार्य करेंगे तो आपकी आत्मा का, आपके जीवन का कल्याण होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

ॐ शान्ति शान्तिः शान्ति

मोक्ष-मार्ग

प्रार्थना

बन्धुओ !

सासारिक प्राणी स्वनिर्मित पराधीनता के वशीभूत होने के कारण कष्ट सहन करते हैं। उस कष्ट सहन से प्राणियों के कर्मों का निर्जरण तो होता है पर वह अतीव स्वल्प मात्रा में होता है और वस्तुतः प्राणियों को कष्ट अत्यधिक झेलना पड़ता है। इसके विपरीत समभाव सहित इच्छापूर्वक ज्ञान, ध्यान, जप, तप, नियम, मनोनिग्रह आदि के माध्यम से थोड़ा सा भी यदि कष्ट सह लिया जाय तो वह अधिक निर्जरण का कारण बनता है। यदि स्वल्प समय में स्वल्प प्रयास द्वारा शीघ्र ही प्राणी को कर्म-बन्धन से मुक्त होना है, तो उसका सीधा सादा मार्ग निर्जरा ही है - ज्ञान, ध्यान तप एव स्वाध्याय ही है।

शास्त्रों में निर्जरा के कारणों का गम्भीरता से विशद विवेचन करने के साथ-साथ उसके मूल पर विचार किया गया है।

अनन्त अनन्त काल से स्वयं द्वारा निर्मित कर्मबन्धनों में बद्धा आत्मा चाहते हुए भी बन्धन से मुक्त नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है ?

भगवान् महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के २८वें अध्याय में इन प्रश्नों से उत्पन्न जिज्ञासा का उल्लेख और उसका समाधान किया है।

अन्य दर्शनों की तरह जैन-दर्शन इस सम्बन्ध में आत्मा को हतोत्साहित, अनाश्वस्त अथवा अविश्वस्त नहीं करता कि वह मुक्त नहीं हो सकता। यदि यह विश्वास होगा कि आत्मा मुक्त हो सकता है, तभी तो साधक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेगा।

बन्धन व मोक्ष का कारण कर्म

आपने सम्यक्त्व के ६ बोल कभी सुने होंगे । सम्यक्त्व के ६ स्थान हैं, उनमें से एक में बतलाया गया है कि जीव में जिस प्रकार कर्म के कर्तृत्व की योग्यता है, उसी तरह कर्मों से मुक्त होने की भी योग्यता है ।

जैन दर्शन की यह मान्यता है कि प्राणी स्वयं द्वारा उपाजित शुभ कर्मों की प्रेरणा अथवा प्रभाव से जिस प्रकार स्वर्ग में जाता है उसी प्रकार अशुभ कर्मों के प्रभाव अथवा उनकी प्रेरणा से नरक में भी जाता है ।

जैन दर्शन की यह मान्यता है कि आत्मा कर्म करने में स्वाधीन है किन्तु कर्मों के फल को भोगने में पराधीन अर्थात् कर्मों के अधीन है । जैन दर्शन की यह भी मान्यता है कि आत्मा कर्मों के फल को भोगने में कर्मों के अधीन होते हुए भी जिस प्रकार कर्म करने में स्वाधीन है, उसी प्रकार कर्मों को निरस्त करने अथवा नष्ट करने में भी स्वाधीन है, स्वतन्त्र है । इसके विपरीत ईश्वर-कर्त्तावादी अन्य दर्शन की यह मान्यता है कि आत्मा किसी भी दशा में स्वाधीन नहीं है । न वह कर्म करने में स्वाधीन है और न कर्मफल के भोगने में ही । उसके समस्त कार्यकलाप ईश्वरीय शक्ति से संचालित हैं । यदि आत्मा स्वाधीन नहीं है तो मार्ग पर चलने का प्रयास क्यों करेगी ?

इस निराशा को निरस्त करते हुए भगवान् महावीर ने कहा — “ओ मानव ! यह न समझ कि ईश्वर, दैवी शक्ति या नियति तुम्हें दुःख से मुक्त करेगी । नियति कोई प्राणियों की शास्ता भिन्न शक्ति नहीं, जो तुम्हारे दुःख-सुख का निर्माण करे । तुम्हारे दुःख-सुख का कारण तुम्हारे भीतर है ।” आपका प्रश्न होगा “तो क्या करे ?” उत्तर स्पष्ट है — “पुरुषार्थ करे ।” आप कहेंगे ‘पुरुषार्थ तो हम निरन्तर करते आ रहे हैं । ऐसा कौनसा क्षण बीतता है जबकि हम पुरुषार्थ नहीं करते ? हाँ, कभी पौषध या सामायिक में बैठे हैं, तब काया मन्द गति से चलती है पर मन तीव्र गति से चलता है, यह अलग बात है ।”

इसी प्रकार कीड़े-मकोड़े से लेकर इन्द्र, महेन्द्र तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पुरुषार्थ नहीं करता हो । लेकिन पुरुषार्थ से कर्म-

बन्ध भी होता है और मोक्ष भी होता है । आप कहेंगे - “ऐसा कैसे हो सकता है ?” शास्त्रकारों ने पुरुषार्थ के हमारे यहाँ दो भेद किये हैं । एक भव-वर्धक अर्थात् बन्धन बढ़ाने वाला पुरुषार्थ और दूसरा भव-छेदक अर्थात् बन्धन काटने वाला पुरुषार्थ ।

अज्ञान-निष्कासन आवश्यक

अज्ञान दशा में सुमार्ग की ओर रुचि नहीं होती, आरम्भ, परिग्रह, विषय, कपाय आदि की वासना में मन, वाणी, एवं कार्य की प्रवृत्ति सहज होती है । और इस प्रकार वासना-पूर्ति के लिये जो पुरुषार्थ होता है, वह सारा का सारा पुरुषार्थ कर्म-बन्ध का कारण है । कर्म-बन्ध के पुरुषार्थ में आपको या किसी दूसरे को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती ।

एक मछली का नन्हा सा बच्चा पानी में कैसे डुबकी लगाता है, ऊपर आता है और कैसे अपने खाद्य छोटे-छोटे कीड़ों पर मुँह मारता है ? यह उसको किसी ने सिखाया नहीं है । बिल्ली का बच्चा अपने शिकार चूहे को कैसे धर दबोचता है ? वह कैसे सोख जाता है ? उसे किसी के सिखाने की आवश्यकता नहीं होती । अतः कहना होगा कि एक उदयचक्र है जो विश्व में अनादि काल से जीव के साथ लगा हुआ है - पशु, पक्षी, देव, दानव व मानव सब के साथ वह है ।

मानव का एक बच्चा क्रमशः तरुण होने पर वैश्यागमन के मार्ग पर चलने लगता है, यह उसको कौन सिखाता है ? इसकी कोई तालीम दी जाती है क्या ? नहीं । व्यापारी के बच्चे को पैसे कमाने की रुचि और रुपये का सवा रुपया करना कौन सिखाता है ? किसने उसको यह शिक्षा दी ? लालसा को जगाने के लिये प्रेरणा नहीं देनी पड़ती । जब तक कोई बच्चा मन से इच्छा नहीं करे, तब तक चाहे दादा या पिता कोई भी कहे कि बेटा मन लगाकर धन्धा करो, तो भी वह मन नहीं लगावेगा । चाहे उसे धन्धे पर भेजे, काम सिखाने लगे लेकिन वह ध्यान देकर काम नहीं करेगा । पर जब उसी बच्चे की शादी हो जायेगी, स्त्री का खर्चा बढ़ जाएगा, स्वयं का जेब-खर्च चलाने को भी पैसा पास में नहीं होगा और आवश्यकता बढ़ेगी, तो वह स्वयं सोचेगा कि पैसा कैसे मिले । तब वह खुद अपने साथियों से बात करेगा, दुकानदारों के पास जाकर स्वयं पूछेगा कि तौकरी के लिये

जगह खाली है कि नहीं। बाप प्रयत्न नहीं करेगा तो भी स्वयं प्रार्थना-पत्र देकर प्रयत्न करेगा।

जिस प्रकार नौकरी के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयत्न करता है, उस प्रकार ज्ञान दर्शन, चारित्र के लिए कौन प्रयत्न करता है ? ज्ञान दर्शन, चारित्र में रुचि से कौन आगे आता है ? महाराज सिखाते हैं तो क्या किसी ने प्रार्थना भेजी है सिखाने के लिये ?

बाबूजी वी काम हो गये, जयपुर में आगे भरती होने का प्रवेश-पत्र नहीं मिला तो जयपुर के अलावा जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर आदि में प्रयत्न करेंगे। लेकिन साधना-मार्ग में कोई प्रयत्न करेगा क्या ? साधना के मार्ग पर लगने का नाम आवे तो कोई तैयार नहीं होता। यह भी उदयचक्र का परिणाम है। इसलिए प्रभु ने कहा - "ओ मानव ! अनन्त-अनन्त काल से जीवन बन्धन की वेड़ी में जकड़ा हुआ है, उसकी बन्धन से मुक्ति कैसे हो, इसका रास्ता कौनसा है, इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार कर। जब इतना जान लेगा कि बन्धन का कारण और मोक्ष का कारण तू ही है, तेरा ही पुरुषार्थ बन्धन और मोक्ष का कारण है, तब तुझे यह सोचने का मौका मिलेगा कि कैसे तेरे ये बन्धन कटे और कैसे तुझे मोक्ष-मार्ग की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिले।"

इम तथ्य का वर्णन करते हुए प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र के २८वें अध्याय में बताया है। इसे आप सुनेंगे और इसमें बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो अपने बंधन काटना, आपके लिये संभव हो सकेगा।

नाणं च दसणं चैव, चरित्तं च तवो तहा।

एस मग्गोत्ति पण्णत्तो, जिणोहि वरदसिहि॥

यह २८वें अध्याय की दूसरी गाथा है। पूछा गया कि 'को मग्गो' मोक्ष मार्ग क्या है ? उसके उत्तर में इस गाथा में कहा गया है - 'एम मग्गो' यह मार्ग है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारों का जोड़ मोक्ष का कारण है, केवल एक एक नहीं।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप का समन्वय

विचार उत्पन्न होता है कि शास्त्रकार मोक्ष का मार्ग एक बता रहे हैं और सग्या चार बता रहे हैं। मार्ग को एक बचन कह रहे हैं

‘एस मग्गो’ फिर एक मार्ग कैसा ? वस्तुतः ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप ये चारो सयुक्त रूप से मिलकर एक मोक्ष-मार्ग है । यदि चारो को अलग अलग माना जाय तो ‘एस मग्गो’ यहाँ भी बहुवचन होना चाहिए था । लेकिन ऐसा अभीष्ट नहीं है । चारो का अलग अलग अपना स्थान है । पर वे स्वतन्त्र रूप से केवल एक एक ही मुक्ति के कारण नहीं होते । ज्ञान से अज्ञान की, दर्शन से मिथ्यादर्शन की, चारित्र्य से मोह की और तप से वेदना की मुक्ति होती है । इस तरह एक एक की अलग अलग महिमा होते हुए भी कर्म-बन्ध से यदि आत्मा को मुक्त करना है तो चारो की जोड़ मिलाना जरूरी है । चारो का समन्वय करना आवश्यक है । क्या कारण है कि चारो का योग नहीं मिलेगा तो बन्धन नहीं कटेंगे ? बन्धन नहीं कटने का कारण यह है कि ज्ञान का काम समझना है । उससे वस्तु तत्त्व का बोध तो हुआ पर श्रद्धा ? यह ज्ञान का काम नहीं है और नये आने वाले कर्मों को रोकना भी ज्ञान का काम नहीं है । जब नये आने वाले कर्म रुकेंगे नहीं तो मुक्ति कैसे होगी ? कर्म-बन्ध से मुक्ति पाने के लिये नये कर्मों का रोकना आवश्यक है । यदि कोई ज्ञान का तिरस्कार करता है तो ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध होता है । इसी प्रकार यदि ज्ञानावरणीय कर्म-बन्ध के कारणों को ज्ञान से जान तो लिया लेकिन उन कारणों से बचा नहीं जाय तो कर्म-बन्ध होता रहेगा । कई लोग ऐसे हैं जो अपने अज्ञान के कारण धर्म-स्थान पर भी कर्म-बन्ध कर लेते हैं । जैसे एक भाई या सन्त शास्त्र पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको एक दूसरे सज्जन ने आकर पुकार लिया । पुकारने के कारण उनको ज्ञान की साधना से हटना पड़ा । वह दस-बीस मिनट तक तल्लीनता से, एकाग्र भाव से शास्त्र पढ़ रहा था, या सुन रहा था, उसको बिना कारण आपने बीच में से उठा दिया । मान लीजिए आप से बात करने के लिए घर से कोई वच्चा आया । आपके पास बैठे सज्जन शास्त्र पढ़ रहे हैं । आपने देखा कि उठ कर वच्चे के पास जायेंगे तो ठीक नहीं रहेगा इसलिए वही बैठे बैठे उससे बात करने लगे । पास वाला जो पढ़ रहा था, आपकी बातचीत से उसको बाधा पहुँची । इससे आपको ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध हो गया । जानते हुए भी वह ज्ञानावरणीय कर्म से क्यों नहीं बचा ? जानता है कि दूसरे से बीच में बात करने पर उनको विघ्न पड़ेगा और कर्म-बन्ध होगा लेकिन यह जानते हुए भी

विघ्न डाला अतः ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध हुआ । अगर असावधानी के कारण गलती हो जाती है और जानकारी होने पर पश्चात्ताप कर लेता है तो उतना कर्म-बन्ध नहीं होता । इसलिये कहने का तात्पर्य यह है कि मोक्ष, मात्र ज्ञान से नहीं, कोरे दर्शन से नहीं होता, कोरे चारित्र्य से नहीं होता और कोरे तप से भी नहीं होता है । किसी ने तप से शरीर को गला डाला लेकिन उसमें ज्ञान, दर्शन व चारित्र्य नहीं, धर्म पर भरोसा नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं सद्गुरु और कुगुरु का भेद-ज्ञान नहीं है, जो आ गया उसे ही गुरु मान लिया, यह कह दिया कि 'वाना पूज नफा ले भाई' । बहुतेरे लोग वेप के पुजारी होते हैं । बहुत से नाम या गादी या परम्परा के पुजारी होते हैं, लेकिन वास्तव में सद्गुरु, गुरु और असद्गुरु का विचार नहीं है । यदि इस तरह से श्रद्धा रखी और तपस्या व मासखमण भी कर गये तो लाभ होने वाला नहीं है । आपने सुना है

मासे मासे उ जो वालो, कुसग्गेण तु भुजए ।

न सो सुअक्खाय धम्मस्स, कल अग्घई सोलसी ।

कोई अज्ञानी मास-मास की घोर तपस्या करे और पारणों के समय कुश याने डाभ की अणी पर ठहरे, जितने अन्न से पारणा करे, डाभ की अणी पर आवे, जितनी वस्तु से पारणा करे तो भी केवल उससे कुछ नहीं होता । अज्ञानपूर्वक किया गया इस प्रकार का घोर तप वस्तुतः चारित्र्य और श्रुत-धर्म के १६वें अंश की तुलना में भी कहीं नहीं ठहरता । श्रुत-धर्म क्या है ? सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान-इसे श्रुत-धर्म कहते हैं । क्रिया है पर ज्ञान नहीं । ऐसे ही ज्ञान है पर क्रिया नहीं तो एक और तरह की ज्ञान की स्थिति होगी । 'ह्य एणं किया हीणं, ह्या अन्नाणंओ किया' जो ज्ञान क्रियाशून्य है अर्थात् ज्ञान तो बहुत है पर क्रियाशून्य है, भगवती सूत्र के एक एक सूत्र को बारीक दृष्टि से समझना जानता है, लेकिन क्रिया नहीं है तो वह ज्ञान निरर्थक है । इसीलिए कहा है - 'हता ज्ञान क्रिया-हीन, हता अज्ञानिन क्रिया' पहली बात सुन कर कहा कि अब क्रिया ही क्रिया करूँगा तो कहा है 'हता अज्ञानिन क्रिया' जिसको ज्ञान नहीं है, उसकी क्रिया भी निष्प्राण - 'निष्फल है । क्योंकि उस क्रिया में सद्क्रिया का प्रकाश नहीं है । चाहे वह कहे कि

मैं अमुक चीज छोड़ता हूँ, भोग-उपभोग छोड़ता हूँ, लेकिन उसमें सम्यक् ज्ञान नहीं है तो क्रिया बेकार हुई। इससे निर्णय क्या हुआ ? इसका वर्णन करते हुए कहा - ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप चारों मिलकर सही मार्ग अर्थात् मोक्ष-मार्ग बनाते हैं। 'एस मगो' यही सच्चा मार्ग है। इसके विपरीत जो व्यक्ति एकान्त ज्ञान को अथवा एकान्त दर्शन को, एकान्त चारित्र अर्थात् क्रिया को और एकान्त तप को मोक्ष मार्ग मानता है, वह सही नहीं है। 'एस मगो' एक दूसरे का जोड़ है और इस जोड़ की दृष्टि से चारों को मिला कर मोक्ष-मार्ग का साधन बताया है।

ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से श्रेणिक ने सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् दर्शन की प्राप्ति की और वह जीवन भर सम्यग्दर्शन में रहा। तथापि उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उसने चारित्र-धर्म की किञ्चित्मात्र भी आराधना नहीं की।

दूसरी ओर एक व्यक्ति जीवन भर व्रत, नियम एवं तप का आराधन एवं पालन कर रहा है, पर उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि मिथ्यात्व के कारण उसका बन्ध तीव्र होगा, वह व्यवहार में छोटी हिंसा से भी बड़ा कर्म-बन्ध कर लेता है। अतः लाखों वर्षों की तपस्या करके भी वह कर्मों की निर्जरा विपुल मात्रा में नहीं कर पाता। जिस प्रकार एक जलाशय को सुखा डालने के लिये उसकी मोरी को तो खोल दिया जाय पर उसमें निरन्तर गिरने वाले उन नालों को बन्द नहीं किया जाय, जिनसे मोरी के द्वारा निकाले जा रहे पानी से भी सहस्र गुना अधिक पानी निरन्तर उस जलाशय में आ रहा है, तो वह जलाशय सुखाया नहीं जा सकेगा। ठीक उसी प्रकार आत्मनन्द के कर्म-जल को मिथ्यात्व दशा में की गई तपस्या से तब तक नहीं सुखाया जा सकेगा, जब तक कि आत्मनन्द में निरन्तर गिरने वाले आश्रव-द्वारों को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा। आश्रवद्वारों को सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि के अनन्तर ही बन्द किया जा सकता है। मिथ्यात्व को छोड़कर जिसने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया है, उसका बन्ध भी हल्का होगा, युद्ध में हत्या करके भी वह मुक्ति मिला सकता है, कारण कि सम्यग्दर्शनी होने से उसकी कषायें

मन्द है, अन्तर जागृत है, मन रुखा है, पाप करते हुए भी वह उसमे मन से लिप्त नहीं है ।

पश्चात्ताप से पाप हल्का

खदक मुनि ने कौनसी हत्या की थी, जिसके कारण उनके वदन की खाल उधेड़ी गयी । उन्होंने पिछले जन्म मे कौनसा पाप किया था, जिससे मुनि के शरीर की खाल उधेड़ी गई ? आपने सुना होगा कि उन्होंने काचरे का छिलका-खाल उतारा था । न मालूम कितने ही काचरो का कचूमर आप लोगो मे से कइयो ने निकाला होगा । नारियो को तो काचरे का आचार आदि बनाते समय कितने ही काचरो को छीलना पडता होगा, टकरे करने का काम पडता होगा । खदक मुनि ने तो एक बार काचरा छीला, जिसके कारण इतना घोर चिक्कण एव तीव्र कर्म-बन्ध हुआ । इसके पीछे कौनसा मूल कारण है ? मिथ्यात्व दशा की अतितीव्र भावपूर्ण हिंसा उसका मूल कारण है । इसके विपरीत प्रदेशी राजा ने कितने ही मनुष्यों की चमडिया उधेड़ी होगी । कितने मनुष्यों के उसने सर कटवाये होंगे । वह तो आत्मा को मानता ही नहीं था । तो फिर दोनो मे क्या अन्तर हुआ ? दोनो मे अन्तर यह था कि प्रदेशी राजा को सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान की अनुभूति हुई, तब उसने अपनी पिछली सारी श्रुतियों की आलोचना करके अपने अन्त करण को शुद्ध कर लिया । हृदय से पश्चात्ताप किया, इसलिये उसका पाप हल्का हो गया । लेकिन खदक मुनि के जीव को ऐसा मौका नहीं मिला । यदि खदक का जीव भी आलोचना करके पश्चात्ताप कर लेता तो उसका पाप भी हल्का हो जाता । सम्यक् दर्शन का जब बोध हो जाता है तब यदि पाप उसके हाथ से होता है तो उसमे तीव्र सक्लेश नहीं होता, क्योंकि पाप करके उसको प्रसन्नता नहीं होती । जरा ध्यान से सुने । ध्यान देने योग्य बात है -

समझू शके पाप से, अणसमझू हरसत,
वे लूखा वे चीकणा, इण विध कर्म बढत ॥

आपने एक हवेली बनाई या बगला बनाया । बगले की सुन्दरता देख कर आपको प्रसन्नता हुई अथवा नहीं हुई ? घर मे बच्चे की शादी की, विवाह किया, अच्छे पक्वान्न बनाये, फूल मण्डली बनाई,

पुप-मण्डप बनाया । आपने कितनी हिंसा की ? भाई वहने थोड़ा मन में विचार करे कि क्या यह सब उचित था ? कहा है - 'समभू शके पाप से' ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने सुन्दर वगला तो बनाया है लेकिन दश आदमियों को दिखा कर राजी नहीं होंगे बल्कि उल्टे शक्ति होंगे और कहेंगे - साहब ! क्या करे मसार में बैठे हैं, इसलिए बनाना पड़ता है । ऐसा कह कर पाप-बन्धन को हल्का करने की चिन्ता में लगे हुए हैं ।

एक दूसरी तरह के सेठजी सुन्दर कोठी बना कर सोचते हैं कि कैसी सुन्दर कोठी बनवायी है ? मेहमानों को बुलाकर कहेंगे- "देखो ! मैंने कोठी बनवायी है, कितनी सुन्दर है ?" देखने वाले मेहमान भी तारीफ करेंगे- "वास्तव में बहुत सुन्दर कोठी बनाई है । जयपुर में हमने ऐसी दूसरी कोठी नहीं देखी ।" सेठजी सुन कर फूले नहीं समाये । मैंने खूब बनाई । विदेशी व्यापारी देखने आए, तो उन्होंने भी खूब प्रशंसा की, प्रसन्न हुए, आप भी प्रसन्न हुए । लेकिन याद रखिये कि वह प्रसन्नता आपके कर्मों को हल्का नहीं बना रही है वरन् आत्मा पर कर्म का भार बढ़ा रही है और वह आपको चुकाना कठिन हो जायगा । लेकिन आप यह समझें कि हर प्राणी में जागृति नहीं रहती । अभी आप यहाँ बैठे हैं तब तक इस प्रकार का विचार आता है लेकिन घर में जायेंगे तब परिवार के लोग, कुटुम्बी, सगे-सम्बन्धी आकर प्रशंसा करेंगे, उस समय मन गद्गद हो जायगा । मन में हर्षित होते हुए सोचेंगे कि बम्बई की चौपाटी पर एक और ऐसी कोठी बनाई जाय । यह कर्म-बन्ध का ऐसा चक्र है, जो अनन्तकाल तक नहीं छूटता ।

मैं बता रहा था कि सम्यक्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में क्या अन्तर है । पर अन्तर बताने के लिये रात-दिन का भेद ज्ञात हो जायगा, तब इन दोनों का अन्तर भी ज्ञात हो जायेगा । धर्म में रगा हुआ आदमी यह नहीं कहेगा कि सम्यक्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में अन्तर नहीं है । मन के परिणाम में अन्तर है या नहीं, यह बताने के लिए सेठजी का उदाहरण सामने है । शादी विवाह किया, कोठी-बगले बनाये, मन में एक को खुशी हुई और दूसरे को आन्तरिक प्रसन्नता के स्थान पर खेद हुआ । सोचने-विचारने के साथ-साथ मन के परिणामों में कितना अन्तर आया ? यदि दोनों के मन में अन्तर नहीं है तो

समझना चाहिये कि दोनो एक ही श्रेणी में हैं और दोनो को कर्मचन्दजी छोड़ने वारो नहीं है । कर्म-बन्ध से उनका पीछा नहीं छूटा है ।

इसी तरह मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुखता ज्ञान से जागृत होती है और दर्शन से सच्चा निश्चय हो जाता है कि आत्मा ही निस्तार करने योग्य है । यह दृढ़ विश्वास हो जाने पर हमारे जीवन की परिणति भी बदल जाती है ।

शास्त्रकार ने बताया है कि जिन लोगो ने सम्यग्ज्ञान के साथ सम्यग्दर्शन पा लिया, उनको धर्म की ओर आकृष्ट होने में विलम्ब नहीं होगा और कर्मों के प्रबल आवरण हटने पर बिना तीव्र पुरुषार्थ के ही वे कर्म-बन्ध से मुक्त होने लगेंगे । जिन्हें ज्ञान में विश्वास हो गया है, उनके सामने बड़े से बड़ा वैभव और भोग की सामग्रियों के ढेर अथवा अम्बार लगे हुए होंगे तो भी वे उन्हें बाध कर नहीं रख सकेंगे ।

नन्दकाल के एक महामुनि का इतिहास शास्त्रकार बताते हैं - नन्द के महामन्त्री शकटार की जीवन-लीला समाप्त हो जाने के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी के रूप में महामन्त्री बनने के लिए शकटार के पुत्र स्थूलभद्र को निमन्त्रण भेजा गया । जब निमन्त्रण उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने क्षण भर विचार किया और महामन्त्री के सिंहासन को ठोकर मार दी ।

मन्त्री-पद की सोने की कुर्सी बड़ी या साधु का लकड़ी का तख्त ? आप सोने की कुर्सी पर बैठना चाहेंगे कि नहीं ? इस तख्त पर बैठने के लिए हम आपको आमन्त्रित करें और कहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्य-मन्त्री पद के लिए आमन्त्रित करें तो आप किधर जायेंगे ? सोचिये, विचारिये किस ओर जल्दी बढ़ जायेंगे ? हम चौराहे पर खड़े होकर कहें कि इस तख्त पर जिस किसी को बैठना हो तो वह आवे । तो कौन तरुण या वृद्ध है जो इस तख्त पर बैठने को तैयार होगा ? मन्त्री-मण्डल में मन्त्रियों के रिक्त स्थान की पूर्ति की घोषणा निकले और दो-चार को निमन्त्रण दे दे तो जाओगे या नहीं ? अनुभव कहता है कि वह कुर्सी कितनी आकर्षण, आकुलता, व्याकुलता वाली है कितनी कर्म-बन्ध का कारण है, लेकिन उस कुर्सी को पाने के लिये लोग फिर भी तिकड़म् लगायेंगे ।

महामुनि स्थूलभद्र

स्थूलभद्र के सामने जब महामन्त्री का पद ग्रहण करने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने एकान्त में जाकर सोचा और निर्णय किया कि यह पद कर्म-बन्ध का कारण है। जो पद उसी के पिता का प्राण ले चुका है और न जाने कितनों के ही प्राण ले सकता है, वह इह-लोक एवं परलोक दोनों को बिगाड़ने वाला है। इस बात का जब मन में निश्चय हो जाय और यह सोचले कि भगवान् के चरणों पर चलना, यह सन्यास का मार्ग, साधु मार्ग और यह काष्ठ की शय्या ही मेरे जीवन को कल्याण-मार्ग पर पहुँचाने वाली है, ऐसा निश्चय हो जाय, तो मनुष्य किधर जाएगा ? अपने चरम लक्ष्य शिवधाम की ओर।

युवावस्था में पदार्पण करते ही स्थूलभद्र १२ वर्ष तक रूप कोशा वैश्या के साथ रहा। १२ वर्ष तक विषयवासना में डूबा हुआ व्यक्ति, वैश्या के साथ रहने वाला व्यक्ति पहले ही दिन आया है, पिता के मरने के बाद। मा से पूरा मिला भी नहीं, भाई से मिला नहीं और राजा से कह दिया कि सोचना क्या है, मुझे तो लोचना है। बात क्या है ? सम्यग्ज्ञान और दर्शन के कारण उसके जीवन में प्रकाश फैल गया। यदि जीवन को शान्ति की राह लगाना है तो यही एक रास्ता है।

महामुनि स्थूलभद्र ३० वर्ष तक विषय-वासना-पूर्ति की कामना के कारण ससार में रहे। ज्ञान सुन कर उनको वैराग्य नहीं आया लेकिन ससार के स्वरूप को देखकर उनको वैराग्य हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि ससार के प्राणी मित्र से अमित्र होते देर नहीं करते। ससार में मित्र, अमित्र क्यों होते हैं ? स्वार्थ के कारण होते हैं। बच्चे, भाई, स्त्री आदि सभी के सम्बन्ध स्वार्थ के कारण बने हुए हैं। यदि परीक्षा करनी है तो धन का आधा भाग दे दीजिये और आधा अपने पास रख लीजिये। बड़ी हवेली, दुकान व कोठी रख लीजिये, नकदी आदि १० लाख है तो उनमें से ढाई लाख भाई को दीजिये और साढ़े सात लाख आप अपने पास रख लीजिये, फिर देखिए नमूना। सब के तेवर चढ़ जायेंगे और कहेंगे कि ७।१ लाख अपने पास कैसे रख लिये ? अगर भाई अच्छा है तो कहेगा, अपने को क्या करना है, बड़ा भाई है, जो इच्छा थी वह दे दिया। बेटे, पोते, भाई, बन्धु,

स्त्री सब रिश्ते स्वार्थी के कारण है। सब पैसो की खनखनाहट के पीछे है। थोड़ा कम मिलेगा तो तेवर विगड जायेंगे। ऐसे ससार को देखकर वैराग्य न आवे तो क्या आवे ?

राजा नन्द अपने महामन्त्री शकटार के सकेत पर चलने वाला था। राजा ने देखा कि महामन्त्री का सकेत नहीं है, इसलिए वररुचि को श्लोक सुनाने पर भी पुरस्कार नहीं मिला। स्वार्थ-सिद्धि के लिये ही वररुचि ने षड्यन्त्र रचा और यह अफवाह फैलायी कि राजा को अपने सकेत पर चलाने वाला महामन्त्री राजा से राज्य छीन अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता है। राजा नन्द की बदली मन स्थिति जब शकटार ने देखी तो उसने अपने पुत्र श्रीयक को बुला कर समझाया। षड्यन्त्र के कारण सभावित सर्वनाश से परिवार की रक्षार्थ शकटार की आज्ञानुसार श्रीयक द्वारा राज्य सभा में शकटार की गर्दन काट ली गई। यह दृश्य मस्तिष्क के आगे घूमते ही स्थूलभद्र की सोई हुई आत्मा जगी और उसने सोचा - "ससार विश्वास करने लायक नहीं है। इसलिये यदि साधना-मार्ग पर चलूँ तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अन्यथा अन्य साधन तो आत्मा का अधपतन करने वाले, आत्मा को डिगाने वाले हैं। यह सोच कर उन्होंने सन्यास अर्थात् श्रमणधर्म अंगीकार कर लिया। वे ३० वर्ष तक घर में रहे और ४५ वर्ष तक युगप्रधान आचार्य रहे। ६६ वर्ष की पूर्ण आयु समाप्त कर उन्होंने अपनी आत्मा को स्वर्गधाम का अधिकारी बनाया। इस तरह सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप की आराधना कर, अपने जीवन को भोग-मार्ग से योग-मार्ग की ओर अग्रसर कर कर्मों का क्षय करते हुए वे मुक्ति की ओर बढ़ गये। उन्होंने जन-मानस में धर्म-रुचि जागृत कर जन-जन को जिनशासन का अनुयायी और कल्याण-पथ का पथिक बनाया।

ससार में साधन-सम्पन्न एवं धनी-मानी युवक धर्म-मार्ग की ओर अग्रसर होकर दूसरो को इस ओर लाने का प्रयत्न करे तो उसका विशेष प्रभाव होता है। और यदि साधारण व्यक्ति काम छोड़कर इस ओर लगता भी है तो जैसा चाहिए वैसा उसका अमर नहीं होता। कई लोग कह देते हैं कि समाज के लिए और धर्म के लिए हम करेंगे, लेकिन जब वे घर में, परिवार में, सम्बन्धियों में तथा अडोम-पटोस में

ही प्रभाव नहीं छोड़ सकते तो दूसरे जैनेतर समाज में कुछ कर सकेंगे, ऐसी आशा कैसे की जा सकती है ?

आपको ज्ञात होना चाहिए कि उपाध्याय यशोविजय जी सारे ससार को जैन-शासन में लाना चाहते थे — प्रेम भावना से बन्धुत्व की भावना से । उन्होंने कहा था, 'सर्व जीव करु शासन रसी' कहा तो यह भावना और कहा आज छोटी-छोटी बातों के कारण एक दूसरे से नाराज होने वाली हमारी मनोवृत्ति ? बाप बेटे से नाराज हो जायेगा, भाई-भाई से नाराज हो जायेगा, गुरु-शिष्य से नाराज हो जायेगा । यदि किसी धर्म-गुरु ने एक शिष्य को बड़ावा दिया तो दूसरा सोचेगा कि यह ज्यादा मुँह लग गया तो ठीक नहीं रहेगा । इसलिए वह उस पर रोक लगाने का प्रयत्न करेगा । आज हमारी बन्धु-भावना सकुचा गई है । एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे । इन बातों से कैसे उद्धार होगा ? विश्व-मैत्री की बात करने वाले घर में भी मैत्री निभाने में असफल प्रमाणित होते हैं ।

आपकी और हमारी आत्मा निर्जरा से अनन्त काल के बन्धन काटकर किस प्रकार सदा-सर्वदा के लिये मुक्ति प्राप्त करे, इस सम्बन्ध में उत्तराध्ययन सूत्र की एक छोटी सी गाथा का यहाँ वर्णन किया है । २८ वे अध्याय की दूसरी गाथा पर संक्षेप में यहाँ विचार रखे हैं । ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप क्या है ? उसमें सम्यक् दृष्टि से चेतना क्या है, साधना क्या है ? अपना जीवन कैसे सार्थक होगा ? इन प्रश्नों पर संक्षेप में यहाँ चर्चा की गयी है — आगे फिर अवसर पाकर विचार किया जाएगा ।

मोक्ष-मार्ग — २

प्रार्थना

वन्धुगो ।

‘सुख-विपाक-सूत्र’ का प्रथम अध्याय सुवाहु के सम्बन्ध में है । राजकुमार सुवाहु ने अपने जीवन को न केवल बाह्य-भौतिक रूप में ही अपितु आध्यात्मिक रूप से भी ऐसा ज्ञान्त, दान्त, समयशील और आदर्श बना लिया था कि उनके बहिरंग बोध और अन्तरंग बोध की शास्त्रों में बड़ी महत्त्वपूर्ण चर्चा की गयी है । अमीर हो अथवा गरीब, शास्त्रों में उसी का वर्णन है, उसी की गुण-गाथा है, जो घूम-फिर कर अन्ततोगत्वा मोक्ष-मार्ग का पथिक बना है ।

जीव दो प्रकार के भवमार्गी और शिवमार्गी

जीव दो प्रकार के होते हैं — एक भवमार्गी और दूसरे शिवमार्गी । विग्व भर में अनन्तान्त प्राणी भव-मार्ग का अनुगमन कर रहे हैं । उनकी कोई गुण-गाथा नहीं गायी जाती । उनका उल्लेख कही नहीं होता । उनका कोई पता भी नहीं होता कि कियत्र में आये और कियत्र गये । दूसरी ओर शिवमार्गी जो जीव हैं, वे हुए तो हैं गिनती के, सन्ध्या में अमर्य नजर नहीं आये, किन्तु शास्त्रों में, सत्साहित्य

आपके ध्यान में ला दी है कि कितने विशिष्ट वेप के प्राणी शिव मार्ग के अधिकारी बने हैं। भव-मार्ग पर जाने वाले प्राणियों का पता इसलिये नहीं है कि वे अघ पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भवमार्गी जीव भव-भ्रमण के अधिकारी हैं, पतनोन्मुख हैं। जो जीव गिरावट की ओर जा रहा है, उसकी ओर दुनियाँ में कौन ध्यान देता है ? गिरने वाले सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा अथवा अधिकारी हैं, उनका नाम कौन लेते हैं ? जो गिरने वाले हैं, उनको हम कितना जल्दी भूल जाते हैं ? जिनकी पहले विरुदावली गाते थे, जिनके नाम के जय-जय के नारे लगाते थे, उन राजा-महाराजाओं को आज हम भूल गये हैं। उनके बाल-बच्चे आज भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी जय के नारे भूल गये हैं। क्यों भूल गये ? ये मिनिस्टर साहब हैं, यदि कुर्सी पर है तो उनकी जय बोलेगे नहीं तो नहीं बोलेगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो गया अथवा जाता है, उससे जब तक स्वार्थ-सिद्धि होती है, तब तक उसका गुण गाया जाता है और जब वही प्राणी गिरने वाला है, या पतनोन्मुख है, तो उसको कोई नहीं पूछता। ससार के जीव तो भौतिक चढाव को देखते हैं। लेकिन शास्त्र भौतिक चढाव की तरफ निगाह नहीं करके आध्यात्मिक रोशनी की ओर चलने वाले जीव को शिवमार्गी कहते हैं। शिवमार्गी क्या करता है, उसके बाबत विचार करेंगे। शिवमार्गी कह दीजिए या मोक्ष मार्गी। मोक्ष मार्गी क्या है, कल पहली गाथा कही थी, आज आगे की गाथा कहेंगे।

पहली गाथा में कहा था - 'नाण च दसण चेव'

हे मुमुक्षु यदि मुक्ति चाहता है तो मुक्ति के मार्ग को ध्यान में रख। मोक्ष के द्वार बतलाते हुए कहा - पहला ज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा चारित्र्य और चौथा तप 'एसमग्गो' - यह मार्ग है। ऐसा कहने वाले में अथवा मार्ग बताने वाले में विश्वास भी होना चाहिए। जो गुजराती है, पंजाबी है या अन्य किसी जगह का है, वह व्यक्ति आमेर का रास्ता बता रहा है और आप बाहर से आ रहे हैं तो आप उसका विश्वास कैसे करोगे ? आप कहोगे कि तुम तो स्वयं पंजाबी हो, इस जगह के जाये-जन्मे नहीं। जैसे आप बाहर वाले हैं, वैसे ही वह भी बाहर का है, इसलिए उसका विश्वास नहीं करोगे। अतः मार्ग

बताने वाला स्वयं मार्ग का ज्ञाता होना चाहिए, फिर मार्ग का जानकार निष्पक्ष हो तथा सत्यवादी हो। ये तीन बातें जिसमें होगी, वही सही रास्ता बता सकता है, इसलिए कहा गया है कि मोक्ष मार्ग किसने बतलाया -

‘जिणेहिं वरदसिंहि’

जो वीतराग हो चुके हैं, जिनके मन में राग, द्वेष, मोह, ममता नहीं है और जो वरदर्शी हैं अर्थात् केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन को धारण करने वाले हैं। ऐसे महापुरुष द्वारा बताया गया मार्ग विश्वास करने लायक है, इसमें शका ही क्या है। लेकिन यह मार्ग पहुँचाता कहा है? मार्ग तो है पर यह कहाँ पहुँचायेगा, जब तक यह पता नहीं चले, तब तक अन्तःकरण की प्रेरणा नहीं होगी, उस पर चलने की। इसलिए आगे कहा है -

नाण च दसण चेव, चरित्तं च तवो तहा ।

एयं मग्गमणुप्पता, जीवा गच्छति सुग्गई ॥

इस गाथा का पूर्वार्द्ध वही है, इसलिए यह खयाल नहीं करे कि यह गाथा वही है, जो पहले कही गई है। पहली गाथा में मार्ग बताया गया था। अब इसमें कह रहे हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के मार्ग को जो प्राप्त कर चुके हैं, तप रूपी मार्ग को जो पा चुके हैं, मार्ग पर जो लग चुके हैं, वे जीव ‘एतद् मार्गमनुप्राप्ता’, इस मार्ग को जो प्राप्त कर चुके हैं, जिनको निश्चय हो चुका है, वे सुगति प्राप्त करते हैं। सुगति भी अनेक बतायी गई है, देव सुगति, मनुष्य सुगति। लेकिन ये सुगतियाँ अस्थायी हैं, अल्पकालिक हैं, छूटने वाली हैं। इन सुगतियों से जीव फिर गिर सकता है। इसलिए कहा है - एकान्त सुगति अथवा सिद्धि-सुगति। इस सुगति के अधिकारी वे जीव होते हैं, जो अज्ञान से अपने-आप को दूर कर ज्ञान-मार्ग पर लग जाते हैं, कुदर्शन से दर्शन-मार्ग पर लग जाते हैं और मिथ्या चारित्र्य से सम्यक् चारित्र्य पर लग जाते हैं।

ज्ञान और सम्यक्त्व का परस्पर सम्बन्ध

अब सोचना यह है कि प्रथम ज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा चारित्र्य
 चौथा तप, यह जो मार्ग की स्थिति बताई गई है, यह जो हमारे

आपके ध्यान में ला दी है कि कितने विशिष्ट वेप के प्राणी शिव मार्ग के अधिकारी बने हैं। भव-मार्ग पर जाने वाले प्राणियों का पता इसलिये नहीं है कि वे अधःपतन की ओर अभसर हो रहे हैं। भवमार्गी जीव भव-भ्रमण के अधिकारी हैं, पतनोन्मुख हैं। जो जीव गिरावट की ओर जा रहा है, उसकी ओर दुनियाँ में कौन ध्यान देता है ? गिरने वाले सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा अथवा अधिकारी हैं, उनका नाम कौन लेते हैं ? जो गिरने वाले हैं, उनको हम कितना जल्दी भूल जाते हैं ? जिनकी पहले विस्दावली गाते थे, जिनके नाम के जय-जय के नारे लगाते थे, उन राजा-महाराजाओं को आज हम भूल गये हैं। उनके बाल-बच्चे आज भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी जय के नारे भूल गये हैं। क्यों भूल गये ? ये मिनिस्टर साहब हैं, यदि कुर्सी पर है तो उनकी जय बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो गया अथवा जाता है, उससे जब तक स्वार्थ-सिद्धि होती है, तब तक उसका गुण गाया जाता है और जब वही प्राणी गिरने वाला है, या पतनोन्मुख है, तो उसको कोई नहीं पूछता। ससार के जीव तो भौतिक चढ़ाव को देखते हैं। लेकिन शास्त्र भौतिक चढ़ाव की तरफ निगाह नहीं करके आध्यात्मिक रोशनी की ओर चलने वाले जीव को शिवमार्गी कहते हैं। शिवमार्गी क्या करता है, उसके बाबत विचार करेंगे। शिवमार्गी कह दीजिए या मोक्ष मार्गी। मोक्ष मार्गी क्या है, कल पहली गाथा कही थी, आज आगे की गाथा कहेंगे।

पहली गाथा में कहा था - 'नाण च दसण चैव'

हे मुमुक्षु यदि मुक्ति चाहता है तो मुक्ति के मार्ग को ध्यान में रख। मोक्ष के द्वार बतलाते हुए कहा - पहला ज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा चारित्र और चौथा तप 'एसमग्गो' - यह मार्ग है। ऐसा कहने वाले में अथवा मार्ग बताने वाले में विश्वास भी होना चाहिए। जो गुजराती है, पंजाबी है या अन्य किसी जगह का है, वह व्यक्ति आमेर का रास्ता बता रहा है और आप बाहर से आ रहे हैं तो आप उसका विश्वास कैसे करेंगे ? आप कहेंगे कि तुम तो स्वयं पंजाबी हो, इस जगह के जाये-जन्मे नहीं। जैसे आप बाहर वाले हैं, वैसे ही वह भी बाहर का है, इसलिए उसका विश्वास नहीं करेंगे। अतः मार्ग

बताने वाला स्वयं मार्ग का ज्ञाता होना चाहिए, फिर मार्ग का जानकार निष्पक्ष हो तथा सत्यवादी हो । ये तीन बातें जिसमें होगी, वही सही रास्ता बता सकता है, इसलिए कहा गया है कि मोक्ष मार्ग किसने बतलाया -

‘जिरोहिं वरदसिहि’

जो वीतराग हो चुके हैं, जिनके मन में राग, द्वेष, मोह, ममता नहीं है और जो वरदर्शी हैं अर्थात् केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन को धारण करने वाले हैं । ऐसे महापुरुष द्वारा बताया गया मार्ग विश्वास करने लायक है, इसमें शका ही क्या है । लेकिन यह मार्ग पहुँचाता कहा है ? मार्ग तो है पर यह कहाँ पहुँचायेगा, जब तक यह पता नहीं चले, तब तक अन्तःकरण की प्रेरणा नहीं होगी, उस पर चलने की । इसलिए आगे कहा है -

नाण च दसण चेव, चरित्तं च तवो तहा ।

एयं मग्गमणुप्पता, जीवा गच्छति सुग्गई ॥

इस गाथा का पूर्वाह्निक वही है, इसलिए यह खयाल नहीं करे कि यह गाथा वही है, जो पहले कही गई है । पहली गाथा में मार्ग बताया गया था । अब इसमें कह रहे हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के मार्ग को जो प्राप्त कर चुके हैं, तप रूपी मार्ग को जो पा चुके हैं, मार्ग पर जो लग चुके हैं, वे जीव ‘एतद् मार्गमनुप्राप्ता’, इस मार्ग को जो प्राप्त कर चुके हैं, जिनको निश्चय हो चुका है, वे सुगति प्राप्त करते हैं । सुगति भी अनेक बतायी गई है, देव सुगति, मनुष्य सुगति । लेकिन ये सुगतियाँ अस्थायी हैं, अल्पकालिक हैं, छूटने वाली हैं । इन सुगतियों से जीव फिर गिर सकता है । इसलिए कहा है - एकान्त सुगति अथवा सिद्धि-सुगति । इस सुगति के अधिकारी वे जीव होते हैं, जो अज्ञान से अपने-आप को दूर कर ज्ञान-मार्ग पर लग जाते हैं, कुदर्शन से दर्शन-मार्ग पर लग जाते हैं और मिथ्या चारित्र्य से सम्यक् चारित्र्य पर लग जाते हैं ।

ज्ञान और सम्यक्त्व का परस्पर सम्बन्ध

अब सोचना यह है कि प्रथम ज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा चारित्र्य और चौथा तप, यह जो मार्ग की स्थिति बताई गई है, यह जो हमारे

सामने मार्ग कहा है, उसमे 'ज्ञान-मार्ग' मे प्राणी कब लगता है और ज्ञान का स्वरूप क्या है' - इस बात को लेकर शास्त्रकार स्वयं मूल मे विचार करते है। जीव का स्वभाव ज्ञानस्वरूप होने पर भी ज्ञान तब तक प्रकट नही होता, जब तक उस पर से आवरण दूर नही होता। रोशनी देना सूर्य का स्वभाव होता है। प्रकाश देना सूर्य का स्वभाव है फिर भी यदि वादल छाए हुए है, धुन्ध छाई हुई है या धूल जमी हुई है, तो ? जब तक ये वादल नही हट जाते, धूल दूर नही होती या धुन्ध नही फट जाती तब तक क्या सूर्य पूरी तरह से प्रकाश दे सकता है ? नही। सूर्य के स्वभाव के अनुरूप प्रकाश आने मे बाधा डालने वाले वादल, धुन्ध या धूल, दूर होने पर ही सूर्य रोशनी दे सकता है। इसी तरह आत्मा मे जो ज्ञान का गुण है, उसको रोकने वाला कर्मावरण है। पहला आवरण है मिथ्यात्व, दूसरा आवरण है कषाय तथा तीसरा आवरण है ज्ञानावरणीय कर्म। अज्ञान के हटते ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। सम्यक् ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मोह कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म और अन्तराय कर्म का क्षयोपशम जरूरी होगा। केवल ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो जाय और मोह आदि क्षय नही हो, तो यह भी एक प्रकार से बाधक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमने मोक्ष-मार्ग के पहले अंग के रूप मे जिस ज्ञान को सुना है, समझा है, वह ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने पर भी जब तक कर्म का तीव्र आवरण पडा हुआ है, तब तक प्रकट नही होता, प्रकाशित नही होता। सम्यक् ज्ञान के प्रकट होने के लिये सर्वप्रथम मिथ्यात्व दूर हटना चाहिए और उसके बाद तीव्र कषाय के जो अनेक बन्धन हैं, वे भी हटने चाहिए। यदि ज्ञान पाना है, तो अज्ञान को हटाना आवश्यक होगा। अन्धेरा हटे बिना प्रकाश नही हो सकता, और प्रकाश के बिना अन्धेरा नही हटता। जिस प्रकार इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध है, उसी प्रकार अज्ञान और मिथ्यात्व तथा ज्ञान और सम्यक्त्व का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। इसलिए कहा गया है -

बिना हटे मिथ्यात्व ज्ञान नही होता,
तीव्र मोह मे अज्ञ अटकता फिरता।
अज्ञानी जन अमित दुख को भोगे,
सदसत् का नही भान मूढ मति योगे।

दूर करो अज्ञान ज्ञान घट लाई,
मोक्षार्थी जन सुनो एक चित्त लाई ।
भव-भव-सचित्त होता कर्म विलाई ॥

मार्ग-चतुष्टयी में चार द्वार होते हुए भी एक दूसरे का गहरा सम्बन्ध है और प्रत्येक की स्वतन्त्र महिमा है । मोक्ष-मार्ग के लिये ज्ञान भी अपना महत्त्व रखता है, दर्शन भी अपना महत्त्व रखता है, चारित्र्य भी अपना अलग महत्त्व रखता है और तप की भी अपनी स्वतन्त्र महिमा है । ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ? मिथ्यात्व और अज्ञान हटने से । मिथ्यात्व और अज्ञान की गाँठ कैसे कटेगी ? ज्ञान होगा तब । इसलिए इनका परस्पर सम्बन्ध है । एक को दूसरे की अपेक्षा है । शास्त्रकार ने कहा है -

“नादसण्डिस्स नाण ।”

जब तक मानव के मन में सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ज्ञान पैदा नहीं होगा और दूसरी तरफ जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाय, तब तक सच्ची श्रद्धा नहीं होगी । इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध है । आपने सुना है, राजा प्रदेशी शरीर और जीव को एक मानता था । ‘शरीर से भिन्न कोई आत्मा है और उसको शुभाशुभ कृत-कर्म के फल भोगने पड़ते हैं’ - वह यह नहीं मानता था । जब तक उसने यह नहीं जाना तब तक उसने जीवों की घोर हिंसा की । महाराज केशी श्रमण के सामने एक छोटा सा प्रस्ताव महामात्य की ओर से आया - “महाराज ! श्वेताम्बिका नगर में पधार कर कैकय प्रदेश के अनाथों को शिक्षा दीजिये ।” तब उन्होंने उत्तर दिया - “शिकारी जिस जंगल में सक्रिय हो क्या वहाँ कोई पक्षी रहना पसन्द करेगा ? जिस जंगल में शिकारी का उपद्रव हो वहाँ कोई पक्षी नहीं रहना चाहेगा ?” महामात्य की अनुग्रह भरी विनति स्वीकार कर केशी श्रमण श्वेताम्बिका गये । प्रदेशी नास्तिक होने के साथ-साथ अज्ञानी और हिंसक भी था । लेकिन जब उसने केशी श्रमण के कृपापूर्ण युक्तिमद् वचनों से अपना अज्ञान दूर कर ज्ञान से यह ज्ञान लिया कि जीव क्या है, शरीर क्या है, जीव और शरीर वस्तुतः एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं, जीव शरीर से अलग है और जैसा उसका जीव है, वैसा ही सामने वाले का जीव भी है, तो उसके जीवन की, उसके चिन्तन की धारा ही बदल गई ।

जब उसने यह जान लिया, उसे यह विश्वास हो गया, तब उसने हिंसा का त्याग कर दिया और उसको सम्यक्-ज्ञान के साथ सम्यक्-दर्शन प्राप्त हो गया। जैसे मनुष्य के मुख पर दोनो नेत्र एक साथ उघड़ते हैं, आगे पीछे नहीं उघड़ते। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के नेत्र जल्दी उघड़ते हैं। कई ऐसे प्राणी हैं, जिनके बच्चों के नेत्र जन्म से १०-१२ दिन बाद खुलते हैं - जैसे चिड़ी, बिल्ली, कुत्ते के पिल्ले आदि। इनकी आँखें जन्म के बाद कई दिनों तक नहीं खुलती। किन्तु जब खुलती है, तब एक दूसरी के बाद नहीं खुलती। पहले दायी खुले फिर बाँयी खुले, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे आपकी और हमारी आँखें दोनो एक साथ खुलती हैं, उसी तरह ज्ञान और दर्शन का प्रकाश एक साथ होता है। पशु-पक्षी के भेद के कारण आँखों का खुलना आगे-पीछे हो सकता है। लेकिन ज्ञान और दर्शन का बोध आगे-पीछे नहीं हो सकता। अतः मिथ्यात्व छोड़ने पर अज्ञान ज्ञान में परिणत हो जाएगा। आपने शास्त्रों में वीतराग की वाणी पढ़ी होगी, लेकिन उस समय यदि किसी में मिथ्यात्व का उदय हो गया, तब वीतराग की वाणी उसके लिये सम्यक्-ज्ञान नहीं होकर मिथ्याज्ञान होगी। एक छोटा सा उदाहरण है। शास्त्रों में जमाली का वर्णन आता है। जमाली शास्त्रों का ज्ञाता था। ५०० साधुओं का मुखिया बनकर वह विहार भूमि में निकला। लेकिन जब उसे मिथ्यात्व का उदय हो गया और भगवद् वचनों में उसकी श्रद्धा नहीं रही, उस वक्त उसका ज्ञान सम्यक् रूप में परिणत हुआ या मिथ्या रूप में? वह मिथ्यात्वी हो गया। शास्त्रों में मिथ्यात्व के भेद बतलाये हैं, पर यह साधारण बुद्धि वाले के समझ का विषय नहीं। किस में कितना मिथ्यात्व है, यह व्यवहार बतलाता है।

जो नश्वर है, उसका त्याग करें

इन्द्रभूति वेद-वेदान्त के ज्ञाता थे। जब उन्हें सम्यक्त्व प्राप्त हो गया तो वेदों-का ज्ञान सम्यक् हो गया। एक तो इन्द्रभूति वेदों का अर्थ करने लगे और दूसरे पीछे रहे हुए पण्डित अर्थ करते हैं, इन दोनों में बड़ा अन्तर है। इसका मतलब यह है कि दृष्टि जब बदल जाती है, तब शास्त्रों में या ग्रन्थों में जो कहा है, उसका अर्थ भी भिन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा प्रदेशी ने पूर्व में मिथ्या ज्ञान

से देह और आत्मा को एक ही जाना इसलिए किमी को ताड़ने-तर्जने-मारने आदि में कोई पाप नहीं, ऐसा उसका मत बन गया था । लेकिन उसकी वह मान्यता सम्यक् दर्शन पाते ही गायब हो गयी और उसकी हिंसा करने की वृत्ति क्षण भर में छूट गयी । आप क्षण तो क्या महीनों में और वर्षों में भी नहीं बदलते, इतने पक्के हैं । शायद आपकी अपेक्षा प्रदेशी पूर्व-कृत्यों को छोड़ने में इतना कठोर नहीं था । वह नास्तिक कहलाने वाला घोर हिंसक एक ही क्षण में सब कुछ त्याग कर गया । वह क्यों बदल गया ? क्या केशी महाराज को उसे यह कहना पड़ा कि राजन् राज-पाट, सोना जवाहरात वैभव सब नश्वर है, इसलिए इनको छोड़ दो ? कहना नहीं पड़ा और छोड़ दिया । क्यों छोड़ दिया ? इसलिए कि उसको ज्ञान हो गया । अज्ञान हट गया ।

तो बन्धुओ ! इस चीज को समझो । उसके पास शक्ति थी, वैभव था, पाप करता था, लेकिन जब उसने ज्ञान से जान लिया — “यह परिग्रह जाने वाला है, आज नहीं तो कल स्वतः सुनिश्चितरूपेण जायगा । स्वयं जाय इससे पहले ही मैं इसको छोड़ दूँ तो इसमें बलिहारी है ।” यह समझकर उसने सब का त्याग कर दिया । लेकिन आप कहोगे कि स्वयं जाय उसकी परवाह नहीं है, हम आगे होकर इसको कैसे छोड़े ? पर यह तो समझो कि आप जो अन्न खाते हो, क्या उसका विसर्जन नहीं करते ? क्या इसके लिए आपसे किसी को कहने की जरूरत पड़ती है ? सुबह उठकर शौचालय जाने को निकलोगे क्योंकि यह सुनिश्चित है कि जिस प्रकार अन्न ग्रहण किया जाता है उसी प्रकार समय पर शरीर के मल का विसर्जन भी होना चाहिये । यदि मल विसर्जन नहीं होगा तो हमारी तन्दुरुस्ती को खतरा है । यदि जमा रह गया तो डाक्टर को दवा देकर या पिचकारी, एनिमा लगाकर निकालना होगा । इसी प्रकार जिस दिन ज्ञान हो जाय कि परिग्रह-पुद्गल छोड़ने योग्य है, जिस तरह से हम उसका संग्रह करते हैं, उसी प्रकार उसका निष्कासन या विसर्जन भी होना चाहिए । विसर्जन की नाडी भी साफ रहनी चाहिए । यदि विसर्जन की नाडी बिगड़ गयी, तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा । यह ज्ञान हो गया तो आप कुछ करने को तैयार हो जाओगे । यह बात जो धन के लिए बतायी, वही मनुष्य की जिन्दगी में जितने भी सम्बन्ध हैं, उन सब पर लागू होती

तरह सोचिये कि ये जो भौतिक पदार्थ धन, धान्य, इत्यादि है इन कितने स्वामी बदल गये ? फिर आप कैसे कहते है कि ये मेरे है यह नगीना मेरा है, यह हवेली मेरी, यह बगला मेरा इत्यादि—य जो मेरेपन की बात है या जो बोध है, उसके बारे में शास्त्रो कहा गया है कि अज्ञान के कारण प्राणी ऐसा समझ रहा है जब ज्ञान का प्रकाश प्रदेशी राजा में आ गया तो छोड़ने में उसे देर लगी नहीं, उसी तरह आपको भी देर नहीं लगनी चाहिये । असल में सोचा जाय तो यह बुद्धि आपमें जगी नहीं है । अभी तक इनके प्रति रागानुबन्धन घटे नहीं है । जब तक रागानुबन्धन घटे नहीं, बुद्धि जगी नहीं, तब तक त्याग की प्रवृत्ति नहीं होती है ।

प्रदेशी का एक दिन में, एक बार में ही अज्ञान घटा । उसी समय उसने विना राजपाट का प्रबन्ध किये केशी मुनि के चरणों में बैठकर १२ व्रत धारण कर लिये । १२ व्रत धारण करने के साथ ही साथ उसने परिग्रह का परिमाण किया । उसका परिग्रह ज्यादा लम्बा चौड़ा या आपका ज्यादा लम्बा चौड़ा ? आपमें से यदि किसी को कहा जाय कि सेठजी परिग्रह की सीमा तो बाधो, तो कहोगे—“महाराज ! अभी तो पता नहीं है कितना देना है, कितना लेना है, कितना माल है, दिवाली पर जब हिसाब करेंगे तब पता चलेगा ।” वस्तुतः आपका इस प्रकार कहना परिग्रह-परिमाण से बचने का उपाय मात्र ही माना जा सकता है । यदि वास्तव में आप परिग्रह का परिमाण करना चाहते हैं तो जितना आज आपके पास है, उतना खुला रखकर बाकी का तो त्याग कर दो । यह तो विना आँकड़ों के भी आप कर सकते हैं । हिसाब पीछे करते रहना । १०-२० या २५ लाख हैं, उनसे अधिक इकट्ठा करने का त्याग कर दो । जितने बगले, मकान दुकान, इत्यादि हैं,

उनमे अनिक नही नदाम्रोगे, यह तो प्रण कर तो । उग तरह का मरुत्प यदि करना चाहो तो निना विलम्ब के कर सकते हो या नही ? हाँ । फिर तैयार क्यों नही होते ? सफ़्तप करने की तैयारी की बात तो दूर रही, आप और मग्रह करने की इच्छा और लालसा रखते हो । यदि आप इस तरह का त्याग नही करोगे तो आप निश्चित रूप मे अपने आत्मदेव को ग्रीर अधिक भारी बनाओगे ।

परिग्रह नहीं, त्याग ही बडप्पन की निशानी है

मून का पहला श्लोक कत वतलाया था, उसमे यह बताया गया है कि परिग्रह का बधन तब तक नही कटेगा, जब तक मनुष्य यह न मान ले कि यह आत्मा के लिये दुखदायी है ग्रीर जीवन-निर्माण मे बाधक है । लेकिन आज तो उल्टा मगभ रहे हैं । आज तो यह समझ रहे हैं - "परिग्रह, हमारे ज्ञान, मान और बडप्पन की निशानी है । देखो हमारे पान धन है, परिग्रह है, तभी तो लोग आते हैं, चन्दा मागने वाले आते हैं, ग्रीर कहते हैं - सेठजी पाठशाला के लिए कितना चन्दा दोगे ? दूसरा कहता है - सम्वा के लिये कितना दोगे ? छात्रवृत्ति के लिये चन्दा मागने वाले आते हैं, ग्रीर ग्रीर कार्यों के लिए, अस्पतालो आदि के लिए माँगने वाले आते हैं । पैसा है तो नौकर चाकर हैं, मुनीम-गुमास्ते हैं, आगे पीछे लोग पूछते हैं । यदि हम मारा धन निकाल देंगे तो कौन पूछेगा ? इसलिए हम तो अधिकाधिक धन-सग्रह मे अपना तथा ग्रीरो का हित ममभते हैं ।"

इस प्रकार आज मानव परिग्रह को उच्चता और सुख-सुविधा की निशानी समझता है । वह भूल गया है कि परिग्रह उच्चता की निशानी नही है । लोगो मे सम्मान की निगाह कब होगी - परिग्रह त्याग पर या रखने पर ? इतनी सीधी-सादी चीज को भी मानव भूल जाता है, इससे बढकर अज्ञान क्या हो सकता है ? इसलिए भगवान् ने सबसे पहले देखा कि मुक्ति का रास्ता बताना है तो अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश किया जाय । ऐसा किया जायगा तो मोक्ष और मोक्ष का मार्ग नजदीक हो जाएगा ।

अपने यहाँ जैनागम मे मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोडा-कोडी सागरोपम और ज्ञानावरणीय कर्म की ३० कोडाकोडी सागरोपम बतलाई गई है । इसका मतलब यह हुआ कि एक-एक कर्म की स्थिति

असंख्य काल तक रहने वाली है। लेकिन मिथ्यात्व की ७० कोडाकोड़ी तक की जो स्थिति है, उसमे से ६९ कोडाकोड़ी सागर घट कर जब एक अन्त कोडाकोड़ी सागर बाकी बचती है, तब जीव मिथ्यात्व से हटकर सम्यक्त्व के अभिमुख होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मिथ्यात्व का जोर हटा तो अज्ञान हटा, बन्धनो की वेडी कटने लगी और मोक्ष नजदीक आ गया। इसलिए भगवान् ने कहा कि पहले अज्ञान हटाओ। सम्यक् ज्ञान कब आएगा ? तभी जबकि मिथ्यात्व हट जाएगा।

प्रदेशी राजा का मिथ्यात्व हटा, उसने १२ व्रत धारण किये और कर्म-बन्ध का मार्ग त्याग दिया। कैसा त्याग किया ? साधु बन गया क्या ? नहीं। १२ व्रतधारी श्रावक बना और उसने सोचा कि परिग्रह जो वस्तुतः कर्म-बन्ध का प्रमुख कारण है, वह सब और निर्जर का कारण बने। उसने केशी महाराज के चरणों में जाकर निवेदन किया—“भगवन् ! मैं राज्यकी आय को चार भागों में विभक्त करूँगा। इन चार भागों में से एक भाग चतुरगिणी सेना की समुचित व्यवस्था के लिये, दूसरा भाग प्रजाकी पालना के लिये कोश में, तीसरा भाग अन्त पुर की रक्षा एवं व्यवस्था के लिये और चौथा भाग एक बड़ी ही विशाल दानशाला की व्यवस्था के लिये रखूँगा। उस बड़ी दानशाला में अनेक सवैतनिक कर्मचारियों को रखकर अशन-पान-खादिम-स्वादिम रूप चारों प्रकार का भोजन तैयार करवा श्रमणों, माहणों, भिक्षुओं एवं अतिथियों में उस आहार का वितरण करवाऊँगा।”

राजा प्रदेशी की ममता परिग्रह से क्यों हटी ? सेठ की सेठाई तिजोरी में कमी होने से मिट जायगी या राजा का राजापन मिट जायगा। संस्कृत में एक कहावत है कि ‘यत्तेज कोश-दडजम्’। राजा की शक्ति दो बातों से आँकी जाती है, एक तो उसका कोष मजबूत हो और दूसरा उसका दड मजबूत हो। दड मजबूत होने का अर्थ यह है कि उसका शस्त्रागार और सेना मजबूत हो। जिस राजा का शस्त्रागार सभी प्रकार के सामयिक एवं आवश्यक शस्त्रास्त्रों से परिपूर्ण है, कोपबल सर्वथा सुदृढ एवं पर्याप्तरूपेण समृद्ध है, तो वह राजा तेजस्वी कहलाता है। तो राजा का खजाना अधिक से अधिक भरा रहना चाहिए। लेकिन जब प्रदेशी को ज्ञान हो गया तो उसको खजाना भरे

रहने की या खाली रहने की चिन्ता नहीं रही। उसने सोचा कि खजाना भरा रहने से फायदा क्या है ? यदि प्रजा भूखी है, उसके खाने-पीने, रहने की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, तो मेरे खजाने का फायदा क्या है, महत्व क्या है ? इसलिए उन्होंने अपनी आमदनी का चौथाई हिस्सा दान कर दिया। चाहे खर्च में पूरा हिस्सा लगता है या नहीं, उन्होंने ममता घटा डाली। मोक्ष उतना ही उनके नजदीक आ गया, जितनी कि उन्होंने ममता घटाई।

मोक्ष का प्रथम सोपान : ज्ञान

मोक्ष का पहला सोपान, पहली सीढ़ी क्या है ? ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर ससार से ममता हट जायगी। धन की और कुटुम्ब की ममता की बेड़ियों का बन्धन ढीला हो जायेगा, कम हो जाएगा। ज्ञान से धन के व्यावहारिक रूप में भी फर्क पड़ता है। आप सबेरे उठकर रोज सामायिक करते हैं लेकिन आप में ज्ञान नहीं होगा तो आराधना भी नहीं होगी। इसलिए मोक्ष का पहला मार्ग, प्रथम सोपान है - ज्ञान। ज्ञान मिलने पर सम्पूर्ण प्रकाश प्रगट हो गया और इससे कर्म हल्के हो जाय तो सर्व-विरति बन जाते हैं। कर्म हल्का नहीं हो तो १२ व्रती श्रावक और कर्म हल्का हो जाय तो व्रती बन जाते हैं। जैसा कि कल आपको महान् त्यागी स्थूलभद्र के बारे में बताया गया था।

जिस तरह भोग-मार्ग की साधना करने वाले आर्य स्थूलभद्र ने अपने पिता का सकारण मरण देखा तो सोचा कि इस राज्य-महामात्य पद की लालसा के कारण मेरे पिता का प्राणान्त हुआ है। इसी पर गहन चिन्तन करते हुए नन्द के निमन्त्रण को, प्रस्ताव को ठुकरा कर, महामन्त्री पद नहीं लिया और क्या अगीकार कर लिया ? श्रमणत्व। उन्होंने आचार्य सभूति विजय के पास जाकर दीक्षा अगीकार कर ली।

मैं भगवान् महावीर के वाद की पीढ़ियों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले नम्बर में सुघर्मा स्वामी २० वर्ष तक भगवान् महावीर के पटुधर रहे। उनके बाद दूसरा नम्बर आया जम्बू स्वामी का। ये ४४ वर्ष तक आचार्य पद पर रहे। इनके पश्चात् तीसरे पटुधर आचार्य प्रभव हुए और चौथे आचार्य हुए शय्यभव। आचार्य

प्रभव जन्म से क्षत्रिय थे और शय्यभव ब्राह्मण । शय्यभव यज्ञ क्रिया करने वाले थे । उन्हें ज्ञान की किरण मिल गई तो वे आचार्य प्रभव के पास दीक्षित हुए । शय्यभव के पश्चात् प्रभु के पाँचवे पट्टधर यशोभद्र हुए । भगवान् महावीर के छठे पट्टधर आर्य सभूति विजय हुए, जिनके चरणों में आर्य स्थूलभद्र दीक्षित हुए । सम्भूति विजय बड़े थे और आर्य भद्रबाहु छोटे थे, इसलिए पहले पट्टधर सम्भूति विजय हुए, फिर भद्रबाहु । स्थूलभद्र सभूति विजय के पास दीक्षित हुए और उन्होंने अपना जीवन साधना में बिताया । इतिहास-परिचय अधिक न बताकर मैं आगे की बात कहूँगा । स्थूलभद्र ने ३० वर्ष गृहस्थ जीवन में बिताए, २४ वर्ष का समय उन्होंने सामान्य मुनि-पद पर बिताया और ४५ वर्ष तक वे युग-प्रधान पट्टधर पद पर रहे । भद्रबाहु युग-प्रधान थे तब स्थूलभद्र आचार्य पद के अधिकारी हुए । आचार्य भद्रबाहु १४ पूर्व के ज्ञाता थे और स्थूलभद्र १० पूर्व के । ससार-पक्ष भी उन्होंने तेजस्विता से बिताया और धर्म-पक्ष भी तेजस्विता से ।

ससार में वही आदमी प्रशंसा के योग्य है, जो किसी काम को पकड़ कर उसे उत्साह के साथ आगे बढ़ाता है । रोते-भीकते हुए काम करने वाले की तारीफ नहीं होती । आज आप धर्म का कार्य जिस उमर से करना चाहिए, उस उमर से नहीं करते और यह देखते हैं कि नहीं कलूँगा तो महाराज नाराज होंगे । व्याख्यान में देरी से गया, सामायिक नहीं की, अभी तो नवर बदल गया है, थोड़े दिन बदला ही रहने दो, फिर देखा जायेगा । कोई भी काम करना है तो उसे हर्षित मन से करना चाहिए या रोते-भीकते ? करना है तो झिझकते हुए क्यों करना ? झिझकते हुए करने से काम का महत्व कम हो जाता है । जबरदस्ती, लोगों के दबाव से, महाराज के दबाव से ब्रत किया है, तो उसकी कीमत या चमक कम हो गयी या नहीं ? इसलिए बन्धुओ ! यह योग मिला है, मौका मिला है, साधना का अवसर मिला है, मुक्ति-मार्ग की बात सुनी है, तो जीवन में उल्लास और उमर से धर्म की साधना करो । ऐसा करने से आत्मा का कल्याण निश्चित है ।

स्थूलभद्र ६६ वर्ष तक जीवित रहे । उन्होंने जो त्याग और साधना की, वह उमर से की । उनकी तेजस्विता और त्याग से दूसरों

पर भी प्रभाव पड़ा । उसी तरह यदि आप भी उमग से त्याग करेगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या ? स्थूलभद्र के अत्यद्भुत त्यागमय जीवन को देखकर वेश्या भी श्राविका बन गयी । १२ वर्ष तक स्थूलभद्र जिस वेश्या के ससर्ग में रहे थे, श्रमण बनने के पश्चात् उसी वेश्या के ससर्ग में चार मास तक रहे, लेकिन उन्होंने न केवल अपने मन को ही मलीन नहीं होने दिया अपितु वेश्या के जीवन को भी निर्मल बना दिया । तो बन्धुओ ! वह शक्ति, तेज, तप, आपमे हम में, हर बालक एवं वृद्ध में मौजूद है । अज्ञान को दूर करिये, अपनी शक्ति, योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार चातुर्मास का समय धर्म-आराधना में, आत्महित में लगाइए । इससे आपका इहलोक भी और परलोक भी सुखमय एवं कल्याणमय होगा ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

सम्यग्ज्ञान

प्रार्थना

बन्धुओ !

सुख-विपाक-सूत्र के पहले अध्याय में सुमुख गाथापति, जो सुबाहु के पूर्वभव का जीव है, वह किस प्रकार एक महामुनि का योग पाकर, प्राथमिक साधन रूप से मुनियो, तपस्वियो की सेवा-साधना द्वारा किस परिणति को पाता है, इस बात का वर्णन है ।

चाहे छोटी क्रिया हो अथवा बड़ी क्रिया, वस्तुतः ज्ञान और विवेक से उस क्रिया की चमक बढ़ती है । जिस क्रिया में ज्ञान और विवेक का पुट नहीं है, वह क्रिया चमकहीन हो जाती है । तपस्वी मुनि सुदत्त और गाथापति सुमुख दोनों ज्ञान और विवेक में आगे बढ़े हुए थे । जिन-शासन में तप का महत्त्व है, पर यदि वह ज्ञानशून्य है तो उस तप का महत्त्व नहींवत् है । मैं 'वत्' शब्द का प्रयोग जानबूझ कर कर रहा हूँ क्योंकि फल तो होता ही है । पर ज्ञान-विवेकविहीन क्रिया द्वारा वस्तुतः जो फल हमें इष्ट है, जिस फल को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह फल उपलब्ध नहीं हो सकता । इसीलिये मैंने कहा 'नही वत्' ।

यदि तप के साथ ज्ञान का संयोग हो, तो उस तप की गणना भी मार्ग-चतुष्टयी में होती है । शास्त्रकार ने पूर्व चरण में बताया है

‘नाण सुभाणं चरणस्स सोहा ।’

चारित्र की एव तप की शोभा क्या है ? उत्तम ध्यान वाला ज्ञान, चारित्र की शोभा है । इसलिये मोक्ष-मार्ग का दिग्दर्शन कराते हुए प्रभु ने मार्ग-चतुष्टयी में पहला प्रमुख स्थान ज्ञान को दिया है । जब मार्ग-चतुष्टयी पर विचार चल रहा है, तब हम बताने का प्रयत्न

करेंगे कि कैसा ज्ञान, कैसा दर्शन, कैसा चारित्र और कैसा तप मोक्ष का साधन बनता है ।

ज्ञान किसे कहे ?

अभी केवल यहाँ ज्ञान पर विचार किया जा रहा है । 'ज्ञा' धातु से जानने अर्थ में ज्ञान शब्द की सिद्धि होती है । उसका अर्थ होता है - 'ज्ञायते हिताहित धर्माधर्म येन तद् ज्ञान' अर्थात् जिसके द्वारा हिताहित या धर्माधर्म का बोध हो, जो कर्तव्य-अकर्तव्य का और सत्य-असत्य का बोध कराता है, मोक्ष-मार्ग का बोध कराता है, उसको ज्ञान कहते हैं । इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान एक वह साधन है, जिसके द्वारा आत्मा अपनी शक्ति का, सत्यासत्य के बोध में उपयोग कर सके । उस सत्यासत्य का बोध करने वाले गुण का नाम ज्ञान है । ज्ञान सम्यक् भी होता है और मिथ्या भी होता है । संक्षेप में कहा जाय तो पदार्थों की यथार्थ अभिव्यक्ति का नाम सम्यक् ज्ञान है । ज्ञान का वर्गीकरण करके इसे तीन भागों में बाँटा जा सकता है - अज्ञान, कुज्ञान और सम्यक् ज्ञान । जीव में चेतना गुण है । ज्ञान के अल्पतम रूप को अज्ञान कहा है । अज्ञान का मतलब है अल्पतम ज्ञान । 'अ' का एक अर्थ निषेध, एक अर्थ अल्प और एक अर्थ विपरीत भी होता है । यहाँ अज्ञान पद मिथ्या-ज्ञान के लिए प्रयुक्त हुआ है ।

मैंने आपको ज्ञान के तीन विभाग बतलाये । ज्ञान की दृष्टि से हम जीवों का तीन भागों में वर्गीकरण करते हैं । जैसे - अज्ञानी, कुज्ञानी और सम्यक्ज्ञानी । इनमें से अज्ञानी का मतलब अल्पतम ज्ञानी भी बतलाया गया है ।

दूसरा हो गया 'कुज्ञान' इसका अर्थ है मिथ्या ज्ञान । वस्तु का जो स्वरूप है, उसको यथावत्, बराबर न समझ कर मिथ्यारूप से समझना - उसको कहते हैं कुज्ञान या मिथ्याज्ञान ।

सम्यग्ज्ञान

मोक्ष-मार्ग में जिस प्राणी को लगना है, उसके लिये सम्यक् ज्ञान का होना परमावश्यक है । अज्ञान और कुज्ञान से हटकर सम्यक् ज्ञान में जब प्राणी का प्रवेश होगा, तब समझना चाहिये कि वह मोक्ष-मार्ग का पहला पाया या पहला चरण प्राप्त कर सका है ।

सम्यक् ज्ञान के लिये कहा है -

नाशेण जाणइ भाव, दसणेण य सदहे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झइ ॥

उत्तराध्ययन-सूत्र के २८ वे अध्याय में इनका क्रम इस प्रकार बतलाया है । जैसे-ज्ञान से प्राणी वस्तु के भले-बुरे स्वभाव को जान पाता है । ज्ञान का काम जानना है । फिर दर्शन का परिणाम निश्चय होना है, जिसके लिये ठाण्णसूत्र में कहा है -

‘विज्जा निच्छयसारा’ - अर्थात् विद्या निश्चय सारवाली है । विद्या का सार निश्चय है । जैसी विद्या होती है, वैसा ही निश्चय होता है । विद्या यदि सम्यक् न होकर अविद्या की ओर ले जाने वाली है, तो क्या भाव उत्पन्न करेगी ? उत्तराध्ययन-सूत्र के चौथे अध्याय में कहा गया है -

“जे सखया तुच्छ-परप्पवाई, ते पिज्जदोसारुगया परज्झा ।”

जो लोग भाषा-ज्ञान से सस्कारित होकर दूसरों को तुच्छ समझते हैं, वे लोग राग, द्वेष में उलझे होने के कारण भव-बन्धन को नहीं काट सकते । इसका मतलब यह हो गया कि हम जिस मार्ग की जानकारी कर रहे हैं, वह ज्ञान दूसरा है और आपका लौकिक ज्ञान दूसरा है । वर्ण-ज्ञान, भाषा-ज्ञान, कला-ज्ञान, लेखन-ज्ञान, पदार्थ-ज्ञान, रसायन-ज्ञान इत्यादि भिन्न-भिन्न ज्ञान हैं । ये मानव को पदार्थ का बोध कराने में सहायक सिद्ध होते हैं, लेकिन जब तक सम्यक् ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक ये सभी लौकिक ज्ञान भव-बन्धन को काटने में सहायक नहीं होते । तो हमारा जो मोक्ष-मार्ग है, उसको जिस ज्ञान की आवश्यकता है और जिस ज्ञान की प्रेरणा की गई है, वह क्या है ?

एक वार जो सम्यक् ज्ञान मिलावे ।

भव फेरा का अंत निकट वह पावे ॥

मुहूर्त भर जो सददर्शन में रहता ।

आधा पुद्गल परावर्तन कर तिरता ॥

निज दर्शन से लघुता उसमें आई ।

मोक्षार्थी जन सुनो एक चित्त लाई ॥

ऐसा ज्ञान जिससे भव-बन्धन की वेड़ी काटने का इल्म आवे, वह ज्ञान किसी पुस्तक से, किसी कॉलेज से, किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। हो सकता है वहा उस ज्ञान के भी कुछ बाह्य निमित्त हो, हमे इसे अस्वीकार नहीं करना है। लेकिन वे बाह्य निमित्त भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं और उनकी बाह्य वृत्ति भी सम्यक् ज्ञान को जागृत करने वाली हो सकती है। पर उम स्थिति मे आत्यंतिकी अनिवार्य आवश्यकता इस बात की है कि साधक को स्वयं के अन्दर का प्रकाश प्राप्त होना चाहिये। मुख्यतः इस ज्ञान के लिये अन्तर की परिणति की परम आवश्यकता है।

जैसा कि कल कहा गया, मिथ्यात्व का भाव हट गया और सम्यक्-भाव का जागरण हो गया, तो सम्यक्-भाव का जागरण और ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम, यही वस्तुतः अन्तर की परिणति है। इसका पहला कारण है मिथ्यात्व का क्षय-उपशम। दूसरा कारण है ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम, क्योंकि सम्यक्त्व-पूर्वक ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम ही सम्यक् ज्ञान का उत्पादक-कारण है, जनक है।

ज्ञान की उपलब्धि तीन प्रकार से

तीन प्रकार से ज्ञान की उपलब्धि होती है। मिथ्यात्व के क्षय, क्षयोपशम, और उपशम का होना जितना सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि अथवा उत्पत्ति के लिये अनिवार्य रूपेण आवश्यक है, उतना ही ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय का क्षयोपशम भी परमावश्यक है। मिथ्यात्व का क्षय, क्षयोपशम, उपशम और फिर ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय का क्षयोपशम ये तीन चीजे होने पर आत्मा मे ज्ञान का प्रकाश होगा। इसीलिये कहा है कि एक बार भी सम्यक्त्व तथा सत्य ज्ञान का भाव यदि किसी आत्मा मे आ जावे तो उस आत्मा का उद्धार होते देर नहीं लगेगी।

आज हम ससार मे विषय का आकर्षण देखते हैं। कभी मेलो का दिन हो तो लोग तैयारी करके, नये कपडे पहन, हमभोलियो के साथ, प्रियजनो के साथ टोलिया वना कर घूमने निकल जाते हैं। दो-चार घंटे का लम्बा टाइम लग जावे और उतने समय तक व्यापार छोडना

पडे तो भी सकोच नहीं करेंगे । इसी प्रकार की उमग, इसी प्रकार का आकर्षण यदि साधना-मार्ग के प्रति उत्पन्न हो तो क्या साधना में जाने के लिये भी मेले में जाने जैसी ही उमग नहीं होगी ? अवश्य होगी । कल मेले में कितनी भीड़ थी ? देखकर खयाल आया कि गाव के लोग घर छोड़ कर, धन्धा छोड़ कर, खेती छोड़ कर, जयपुर चले आये । कितने आदमी मेले में होंगे, अन्दाज नहीं । उनके लिए कोई सोने की जगह नहीं थी, उठने-बैठने की जगह नहीं थी । सड़को पर, पटरियों पर बैठना, वही खाना, वही सोना, वही वच्चो को टट्टी आदि कराना । खर्चा भी २५-५० का हुआ ही होगा, गाँठ खाली करके गये होंगे लेकिन फिर भी मेले में हजारों लोग आये, चलने का रास्ता मुश्किल से मिला । हमारे मन में खयाल आया कि उनको क्या आकर्षण था जो आये । एक ओर तो मँहगाई का जमाना, कमर-तोड़ मँहगाई और दूसरी ओर गरीब से गरीब व्यक्ति, अड़ोस-पड़ोस के गाँवों में शायद ही बचा हो, जो नहीं आया हो । यहाँ आकर उन्होंने क्या लाभ पाया ? उनके मन में कुछ लाभ हुआ होगा, किसे उन्होंने लाभ समझा होगा ? कितनी भ्रान्ति हुई होगी उन्हें अलाभ को लाभ समझने में ? उनको कुछ तो उत्तेजक शब्दों में ग्रामीणों के गाने, रेडियो के गाने सुनने को मिले होंगे, चित्रपट देखा होगा ? खास तरह के शब्दों का आनन्द, स्पर्शेन्द्रिय, चक्षु-इन्द्रिय का आकर्षण होगा, इसलिये सभी लोग दौड़ आये मेले में । यदि उनको ज्ञान हो जाता कि इस प्रकार के मेलों में जाना धर्म की हानि करने वाला है, तो शायद वे इतनी तादाद में नहीं आते । लेकिन जब तक यह ज्ञान नहीं हो पाता और जब तक ज्ञान का प्रकाश उन्हें अन्तःकरण में नहीं मिलता तब तक उनके दिमाग में ज्ञान की बात नहीं जमती । जब तक दिमाग में ज्ञान की बात नहीं जमती, तब तक मानव अपनी शक्ति को ऐसे ही बेकार गँवाने को तैयार रहता है । बेचारे किसान इससे अनजान है तो उन आदिवासियों की तो बात ही क्या है । आप नगरवासियों को गुरुओं की वाणी सुनने का संयोग मिलता है लेकिन आपके मन में भी इस प्रकार की चीज नहीं जचे तो ? इसका मूल कारण सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि न होना ही है । सम्यग्ज्ञान के अभाव के कारण मानव-मन में अनेक प्रकार की बुराइयाँ घर करती हैं ।

वच्चो के चरित्र-निर्माण में उपेक्षा नहीं बरतें

कल शिकायत पहुँची थी कि तमल वच्चे ताश खेलते हैं और पत्तियों पर कुछ पैसे भी लगाते हैं। फिराके वच्चे ? भावको के घर के वच्चे, जिनको स्वाध्याय करने के लिये १५-२० मिनट का भी समय नहीं मिलता, वे वच्चे ताश खेलते हैं। मैं विचार में पड़ गया यह बात सुनकर। जिनके माँ-बाप गर्व करते हैं कि हम आपके पीढ़ियों के धावक हैं, उनके घर के वच्चों की यह कमजोर स्थिति है तो अठोस-पड़ोस वाले इतना खयाल क्यों करेंगे ? गगाज के कर्णधार खयाल नहीं करें, घर के अभिभावक खयाल नहीं करेंगे तो आगे चलकर उनकी क्या स्थिति होगी ? समय रहते जो आदमी समझ जाता है, उसके हाथ में बाजी रहती है, श्रीर समय निकलने के बाद जो समझता है, वह सिवा पश्चात्ताप के और कुछ नहीं कर सकता। जो मा-बाप वच्चों के शरीर की चिन्ता करते हैं किन्तु आत्मा की चिन्ता नहीं करते, उनके जीवन-सुधार की चिन्ता नहीं करते, मैं कहूँगा कि वे सच्चे मा-बाप कहलाने के हकदार नहीं हैं। वे पिंड की निर्मलता की ओर तो ध्यान देते हैं पर उस पिण्ड में विराजित आत्मदेव की निर्मलता की ओर ध्यान नहीं देते। यदि माँ-बाप को अपना फर्ज अदा करना है तो उन्हें अपने बालक-बालिकाओं के चरित्र-निर्माण की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। यदि वच्चों पर कुसंगति का असर पड़ा देखते हैं तो उन पर काम का ज्यादा भार डालना पड़ेगा। जब तक बालक अपरिपक्व दिमाग का है, तब तक उसे जैसा समझाओगे वैसे ही समझ जायगा। लेकिन कई मा-बाप तो लाड-प्यार के कारण वच्चों को कुछ नहीं कहते, वे जैसा करना चाहे, वैसा करने देते हैं और जब-जब जितने रुपये चाहिये, २५-५० तुरन्त दे देते हैं।

मुझे एक सेठजी का नमूना याद है किशनगढ़ का। वच्चों के सम्बन्ध में वे कहने लगे—“महाराज ! ये वच्चे क्या मौज-शौक करेंगे ? मैं तो इनके जितना था तब खूब मौज करता था।” ऐसे माई के लाल भी हैं। वच्चों के जीवन के बनने-बिगड़ने सम्बन्धी फिक्र करने वाले कितने लोग हैं ? यहाँ बैठे हुए लोगों में से ५-१० भी नहीं मिलेंगे। फिर हमारा इतना लम्बा भाषण सुनाना, समझाना और आपका सुनना क्या मतलब रखता है ? बात समझ में नहीं

आई। बात यह है कि पहले आपने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं सोचा और समय निकल गया। जो समय निकल गया, उसे तो जाने दीजिए अब वर्तमान को ही सम्हालिये। जितने दिन उपेक्षा में गुजर गये, वे तो गुजर गये, अब वर्तमान को सम्हालने के लिए हर माता-पिता यह देखें कि वच्चे-वच्चियों के जीवन में विकृति कहाँ आ रही है। यह सब अच्छी तरह देखने के पश्चात् फिर उनको समझाने का प्रयास किया जाय। समझाने-बुझाने के बाद उन्हें अपने विचार प्रकट करने का मौका दीजिये। जब उनकी समझ में यह बात आ जायगी कि अमुक चीज से उनको नुकसान है और अमुक चीज से फायदा है तो वे स्वतः ही सीधी राह पर आ जायेंगे। यह चीज उनके दिमाग में जमा दीजिये कि जो कुछ वह कर रहे हैं, उससे, धन, जीवन और समय की हानि हो रही है, तभी वह उसको छोड़ने के लिये तैयार होंगे।

मद्रास के कुछ लड़के अपने धन्धे से इधर आये तो उनसे मैंने पूछा कि सिनेमा कितने देखते हो? हमारी कुछ आदत है लोगो से उनके दैनिक जीवन की बातें पूछने की। उन्होंने कहा कि मद्रास में तो धन्धे के कारण दो चार महीनो में देखते हैं। किन्तु बम्बई वगैरह शहरो में जावे तो ज्यादा बार भी देख लेते हैं। यहाँ पर वे सिनेमा क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनको धन्धे में दिलचस्पी हो गई है, इसलिये यदि वे सिनेमा जावे तो धन्धे में समय का नुकसान हो जाय, इस बात को उन्होंने दिमाग से जान लिया है। ऐसे ही यदि अपनी अभिरुचि आध्यात्मिक ज्ञान के रस को प्राप्त करने में लगा दे, तो जो जीवन कई मोड़ों में स्वच्छन्दता से बह रहा है, उसकी गति सीधी, सरल, सुन्दर, सरस और सुखद हो जायेगी। जब ज्ञान हो जायगा तो विषय-कषाय का रंग भी फीका पड़ जायगा। मोह, माया की तीव्र भावना मद होगी तो ज्ञान का प्रकाश स्थिर रह सकेगा और उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। इसलिये कहा गया कि जिसे एक बार भी सत्य ज्ञान मिल जायगा तो उसको यह अचिन्त्य अनुपम लाभ होगा कि वह कर्मों की बेड़ियों से एक न एक दिन अवश्यमेव मुक्त हो जायेगा।

जब सम्यक् ज्ञान आयेगा तो उसका दर्शन भी सम्यक् होगा ही। यदि अन्तर्मुहूर्त भर भी सम्यक् दर्शन का स्पर्श हो जाय तो निश्चित ही प्राणी मोक्ष-मार्ग का अधिकारी हो जाता है। इतना महत्त्वशाली

सम्यग्ज्ञान है। उसका एक जन्म में भी लाभ है और भव-भव में भी लाभ है। तब फिर आपको धन के लिए ज्यादा दौड़-धूप करनी चाहिये या सम्यग्ज्ञान के लिये ज्यादा दौड़-धूप करनी चाहिये? वच्चो को कौनसा ज्ञान देना चाहिये, ताकि वह जीवन भर काम आवे? सम्यक्ज्ञान। समझ में तो बात आई, लेकिन पकड़ में कितनी आई, यह आप खुल कर बता देंगे तब जानेंगे। व्यक्तिगत रूप से तो एक दो नम्बर बता देंगे पर इतनी बड़ी मण्डली में एक-आध को थोड़ा प्रकाश मिल जाना, मन को सतोष नहीं देता।

औरों के लिए शुभ निमित्त बनें

यों तो वास्तव में अपनी आत्मा को तिराना अथवा डुबाना प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वयं के अधीन है फिर भी कुछ निमित्त होता है। मैं नहीं मानता कि आपके तिराने में मेरा हाथ है। मैं यह भी नहीं मानता कि आपने मेरी बात जीवन में नहीं उतारी और आपका रास्ता गलत रहा तो मेरा कोई अहित होगा या मैं डूब जाऊँगा। यदि आप दो-चार महीने मेरे प्रयास करने पर भी, समझाने पर भी केवल गर्दन हिलाकर रह जायेंगे, मेरे कथन को क्रिया में न ढालेंगे, तब भी मैं क्यों कहता रहूँगा? यह जानते हुए भी कि मैं आपको तिराने वाला नहीं और आपके ग्रहण करने न करने से मुझे कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला है फिर भी यह समझाने का, कहने का प्रयास चल रहा है। एक-आध बात आपके कर्णरन्ध्रों में पहुँचाई जा रही है, यह निमित्त के वतौर है। कभी-कभी निमित्त भी काम कर जाता है और कैसा काम कर जाता है, इसके अनेक उदाहरण जैन वाङ्मय में विद्यमान हैं।

आर्य स्थूलभद्र की बात आपके सामने है। उन्होंने अपना जीवन विकसित किया था। भोग के मार्ग में वे निमित्त से फसे। किन्तु भोग से योग का बाना लिया तो वह भी निमित्त से ही। आपके और हमारे जीवन में जो थोड़ी बहुत अच्छाई आयी है, वह भी बिना निमित्त के नहीं आई है। यदि आपके लिये कोई सतो का निमित्त नहीं बना होता या पूर्वजों का निमित्त नहीं होता, घर में अच्छा वातावरण नहीं होता, सत्संग नहीं मिलता तो जो थोड़ी-बहुत अच्छाई आई है, वह आती क्या? आपने निमित्त का फायदा उठाया तो क्या

आपके निमित्त का फायदा दूसरो को नहीं मिलना चाहिये ? यदि आप अपने निमित्त का फायदा दूसरो को नहीं देगे तो मैं यह कहूँगा कि आप कर्जदार रह जायेगे, अपने पूर्वजो के, मन के, दुनियादारी के और घर के । इसलिये यदि अच्छा निमित्त बने तो मर्जी आपकी वरना बुरा निमित्त तो कम से कम मत बनिये । हर माँ, बाप, स्त्री, भाई, भतीजे आदि का कुछ न कुछ निमित्त होता है । माता-पिता की कमजोरी से बच्चो मे गलत परिणति आ जाती है । तो गलत निमित्त बनना अच्छा या शुभ निमित्त ? शुभ निमित्त बनने के लिये जो अवसर मिले है, उनका पूरा उपयोग होना चाहिये ।

जिस तरह स्वयं आचार्य स्थूलभद्र अपने जीवन मे शुभ निमित्त के योग से जीवन का उद्धार कर सके, वैसे ही वे स्वयं भी दूसरो के लिये निमित्त रूप बने और अनेकानेक प्राणियो को कुमार्ग से सुमार्ग पर लाये । इसमे एक उदाहरण है आर्य महागिरी का । भगवान् महावीर के पश्चात् पट्टधर आचार्यो की परम्परा मे स्थूलभद्र के बाद पहला नम्बर आता है महागिरी का ।

सयोग से महागिरि के माता-पिता, ऐसा अनुमान किया जाता है कि गरीब कुल के थे । हो सकता है महागिरि की बाल्यावस्था मे ही उनके माँ-बाप का देहात हो गया हो । सयोग से शुभ सस्कार वाले बालक पर घूमते-घूमते आर्या यक्षा की निगाह पड़ी । आर्या यक्षा स्थूलभद्र की बहिन साध्वी थी, प्रतिभाशालिनी थी । वह श्रुत-ज्ञान और सूक्ष्म-बुद्धि मे अग्रगण्या थी । बालक महागिरी को देखकर आर्या यक्षा को अनुमान हुआ कि इस बालक का भविष्य उत्तम, सुन्दर और कल्याणकारी हो सकता है । कवि ने कहा है -

श्रमणी यक्षा ने गिरि को ज्ञान सिखाया ।
उपासिका ने भी मन प्रीति बढ़ाया ॥
स्थूल भद्र का शिष्य मुख्य कहलाया ।
दस पूर्वी जिन-कल्प मार्ग मन लाया ॥
ज्ञान चरण से दीपे शासन भारी ॥ २ ॥
लेकर शरण तिरे अनन्त नर नारी ।
यह जिन शासन की कैसी महिमा भारी ॥

आर्या यक्षा जो प्रबुद्धा एव प्रतिभाशालिनी सती थी, महागिरि जैसे बालक को देखकर उनके मन में विचार आया कि इस उदीयमान बाल-सूर्य को समीचीनतया धार्मिक-शिक्षण देकर तैयार करना चाहिए । किसी को देखने एव परखने के लिये दो प्रकार की दृष्टियाँ बताई गई हैं । एक तो व्यवहार-दृष्टि और दूसरी निश्चय-दृष्टि । निश्चय-दृष्टि से देखने पर किसी को किसी के लिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । निश्चय-दृष्टि से देखने पर समाज का क्या होगा, मण्डल का क्या होगा, या शिष्यों का भविष्य क्या होगा, यह सब सोचने की आवश्यकता निश्चय-दृष्टि वाले को नहीं होती । लेकिन जिस कार्य के लिए आप अपने जीवन में एक-एक कदम आगे का खयाल करके जीवन की गतिविधि करते हैं तो उस दशा में आप व्यवहार मार्ग के पथिक हैं । आप व्यवहार मार्ग के पथिक होना चाहते हैं या निश्चय मार्ग के ? किसी ने आपके बालक के लिये कह दिया कि ६ वर्ष के बाद उसे मारकेश की दशा आने वाली है । किसी ज्योतिषी ने ऐसा कह दिया, तो क्या आप में से किसी भी पिता को अपने बालक के भविष्य की चिन्ता नहीं होगी ? क्या उसे बचाने के लिये आप जमीन-आसमान एक नहीं कर देंगे ? जब से आपको यह बात मालूम होगी, तभी से आप उसको बचाने का कार्य प्रारम्भ कर देंगे । अभी तो बच्चा एक साल का है, सकट-काल के आने में अभी पाँच साल अवशिष्ट है । फिर भी आप उसी समय से यह प्रयास करेंगे कि उस बालक को भावी सकट से बचाया जाय । उस बालक की यदि जल से मौत बताई गई है तो अपने बगले के हौज तक उस बालक को नहीं जाने देंगे । बगले में हौज के रहने से बगले की सुन्दरता बढ़ती है और जल की आवश्यकता भी पूरी होती है । लेकिन आपको यह खयाल हो गया है कि जल से बच्चे का मरण बताया है तो क्या आप बच्चे को हौज तक खेलने जाने देंगे ? नहीं । क्या कारण है ? बड़ा भाई विश्व-विद्यालय में तैरने जा रहा है और छोटे भाई को साथ ले जाना चाहता है लेकिन आपने उसे कह दिया खबरदार ! इसे साथ न ले जाना । यह क्या कर रहे हैं ? जरा सोचो भाई ! यदि उसके जीवन का अन्त इसी तरह से होना है तो क्या आप उसे टाल सकोगे ? नहीं टाल सकोगे । फिर भी प्रयत्न करना नहीं छोड़ोगे ।

इसी प्रकार दुनियाँ भर के व्यवहार बच्चों के लिये किये जाते

है। उनकी सुख-सुविधा बढ़ाने के लिये, शिक्षा के लिये, धन्धे में लगाने के लिये हजारों तरह के प्रयास करते हैं, व्यवहार करते हैं। लेकिन उनके आत्म-सुधार के लिये क्या कभी आपने प्रयास किया है या करते हैं ? नहीं करते। बहुत से लोग तो हमें कहते हैं “बापजी ! हम क्या करें, उसके आत्मकल्याण का जोग होगा तो अपने आप रास्ते पर आ जाएगा, नहीं तो हमारे कहने से क्या होता है।” कई श्रद्धालु भाई कहते हैं, आपकी कृपा से आ जायेंगे रास्ते पर। ये लोग हमारे मत्थे पर वजन रखना चाहते हैं, कितने भोले-भाले हैं ? हम यदि उनसे कहें कि भाई ! हमारी कृपा पर इतना भरोसा है तो साल भर तक बम्बई, कलकत्ता या विलायत धन्धे के लिए जाना छोड़ दो, तो कहेंगे — “बापजी ! यह कैसे होगा ?” आप अपने कुटुम्ब या परिवार के सदस्यों की धार्मिक प्रवृत्ति जगाने के लिये तैयार नहीं हैं। इसका परिणाम है कि आपका मोह बढ़ा है और अनुराग घटा है। जैन घरों के माता-पिता में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति मोह कम होना चाहिये, अनुराग अधिक होना चाहिये। साधु-साध्वियों के प्रति भी अनुराग होना चाहिये। हम आपके मोह-त्याग के पक्ष में हैं। लेकिन आप प्रातः काल उठते ही अपने वच्चों के लिये यह तो चिन्ता करते हैं कि उन्होंने नाश्ता किया या नहीं। उनसे यह नहीं पूछते कि उन्होंने नमस्कार-मंत्र का स्मरण किया या नहीं, सामायिक की या नहीं। उनके जीवन में शुभ संस्कार बढ़ाने चाहिये, इसके लिए आपने क्या किया ? यदि यह खयाल नहीं है तो यही कहा जायगा कि आपका वच्चों पर मोह है, अनुराग नहीं।

मैं यह कह रहा था कि साध्वी यक्षा ने बालक महागिरि को देखा तो उसने सोचा “अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ।” कुछ लोग कहते हैं कि अभी के लड़के धार्मिक भावना वाले नहीं हैं। लेकिन क्या यह सही है ? यदि यह बात सही है कि आज के लड़के धार्मिक भावना वाले, सेवा भावना वाले नहीं हैं तो क्या १० वर्ष बाद समाज का नेतृत्व करने के लिये कोई आसमान से आयेगा, क्या परम्परा खत्म हो जायेगी ? इस प्रकार की भयावह संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सदा सजग रहकर समुचित उपाय करने होंगे। हमें स्थान भी खाली नहीं रखना है और परम्परा भी चलानी है। अतः आज

जो मौजूदा है, उन बालको में, तरुणों में थोड़ा सा प्रकाश करने की ओर खयाल दौड़ाया जाय, प्रयास किया जाय तो काम हो सकता है ।

सती यक्षा ने महागिरि के बारे में सोचा कि इस बालक में ससार का मोह-बधन नहीं है, लेकिन इसकी आत्मा पर ज्ञान की किरण दिखाने वाला कोई चाहिये । कोमल मन हो उस वक्त तैयारी ठीक हो सकती है । तैयार करने के लिये कोशिश की जाय । इसके लिये समय देखना चाहिये । यदि बचपन बीत चुका है, लडका परिपक्वावस्था में पदार्पण कर चुका है तो प्रायः जितनी अपेक्षित है, उतनी सफलता नहीं मिलेगी । अपरिपक्वावस्था का बालक हो और सुयोग्य व्यक्ति उसे शिक्षा देने वाला हो, तो वह यथेष्टित रूप में तैयार किया जा सकता है । परिपक्व को रास्ते पर लाने का तरीका दूसरा है और अपरिपक्व को लाने को दूसरा ।

पुराने जमाने में बाल-वच्चो की परीक्षा के लिये चिन्तन करते थे । अब तो एक ही चिन्तन है पैसा कैसे कमाना आवे । लखपति से करोड़पति कैसे बने, अच्छा जौहरी कैसे बने, यही एक फिक्क है और कोई न तो फिक्क है न श्रद्धा ही । महागिरि के लिये सती यक्षा का यह लक्ष्य हो गया कि योग्य पात्र है और योग्य घटक मिल जाय तो कामयाबी हासिल हो सकती है । लेकिन साधु-जीवन की कुछ मर्यादाएँ हैं । “इस बालक को रखे कहाँ, इसका भरण-पोषण कौन, कैसे करे, इसका संरक्षण कौन करे ? इसको ज्ञान देने में और शिक्षण देने में पर्याप्त समय लेगा” — यक्षा की इस चिन्ता को एक विवेकशील श्राविका ने समझा । श्राविका ने सोचा — “गुरुणीजी इस बालक को योग्य देखकर तैयार करना चाहती है तो मैं इस धर्म-दलाली का लाभ क्यों नहीं लूँ, इसका भरण-पोषण क्यों न करूँ । ससार में आरम्भ, मोह तथा परिग्रह बढ़ाने के लिये कोई सेवा करता है तो यह लोभ का काम है । धर्म के कारण सेवा का मौका मिल रहा है, इसका लाभ ले तो यह आत्म-तोष का प्रसंग है ।” उस श्राविका ने कहा — “गुरुणीजी ! यह बालक आपको ज्ञानवान् एव सस्कारशील होने योग्य पात्र लग रहा है, तो बड़ी खुशी से इसे सस्कार प्रदान किये जायँ । इसके भरण-पोषण और रक्षा के लिये कुछ भी सोचने की आवश्यकता

नहीं है। आप अपनी मर्यादा के अनुकूल काम कीजिये। मैं मेरी मर्यादा के अनुरूप काम करूँगी।

पुराने जमाने में ऐसे विवेकशील श्रावक होते थे। यदि साधुओं के पास एक दो वैरागी होते तो साधु-साध्वियों को मर्यादा के बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती थी। आज लाखों करोड़ों की सम्पत्ति वाले श्रावक मिलेंगे, भक्त मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार का विवेक दुर्लभ है। पुराने चारित्रात्मा धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। नये चारित्रात्माओं का जीवन कई तरह की बाधाओं से युक्त है। उनको इस प्रकार के विवेकी श्रावकों का सहयोग मिले तो आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।

महागिरि बालपन से यक्षा की निश्चा में ज्ञान प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने में लीन हुए। उनमें त्याग-भावना जागृत हुई और वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। फलस्वरूप आचार्य स्थूलभद्र के पास पहुँचकर उन्होंने श्रमण दीक्षा ग्रहण की। जिस वक्त महागिरि ने चारित्र ग्रहण किया, उस वक्त श्रमण-संघ में हजारों साधु थे। कितने ही चारित्रशील महान् आत्मा थे। आचार्य स्थूलभद्र के जीवन की सान्ध्य-वेला सन्निकट आ रही थी। उन्होंने देखा कि वर्षों से पूर्व-ज्ञान के लिए जो चिन्ता थी कि यदि योग्य पात्र नहीं मिला तो यह महान् ज्ञान विलुप्त हो जायगा, संयोग से यह महागिरि योग्य पात्र मिल गया है, जो दश पूर्वों के ज्ञान को पाने का अधिकारी है। स्थूलभद्र बड़े प्रसन्न हुए, वे महागिरि जैसे योग्य शिष्य को पूर्वों का ज्ञान सिखाकर श्रुत-रक्षण में निमित्त बने और महागिरि को आचार्य पद पर आसीन कर स्वयं शासन-सेवा के दायित्व से मुक्त हुए। इस प्रकार आर्या यक्षा और आचार्य स्थूलभद्र ने शासन-सेवा में निमित्त बन कर अपना नाम अमर कर लिया। सब की जानी हुई बात है कि जो साधन आज जिस स्थिति में है, कल इस स्थिति में रहेंगे या नहीं, कह नहीं सकते। बुद्धिमानी इसी में है कि समय रहते प्राप्त साधनों का अच्छे निमित्त रूप में उपयोग कर कुछ लाभ प्राप्त कर ले, तो हमें भी स्थायी शान्ति मिल सकेगी।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

सम रान - २

प्रार्थना

बन्धुगो ।

चारित्र-आत्मा सुदत्त मुनि भिक्षा-वेला मे भिक्षा की गवेषणा करते हुए सुमुख गाथापति के यहाँ पधारे । सुमुख ने पहले-पहल यह अपूर्व लाभ का अवसर पाया था । उसके मानस मे असीम उत्साह और परम प्रमोद की धारा वह चली । कभी-कभी मुनियो के सौम्य जीवन और त्यागमय चर्या का चिन्तन करके भी व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है ।

ज्ञान-प्राप्ति के दो मार्ग

ज्ञान-प्राप्ति के दो मार्ग बताये हैं - एक तो सुनकर और दूसरा अनुभव जगाकर । इसे दूसरे शब्दो मे - "तन्त्रिसर्गादिधिगमाद्वा" इस रूप मे निसर्ग एव उपदेश के नाम से भी अभिहित किया गया है । जिसके भीतर की ज्ञान-चेतना जागृत हो गई, वह आत्मा बिना सुने, बिना पढे भी ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करती है, जैसे नमिराज की ज्ञान-चेतना चूडियो की झटकार को सुनकर जागृत हो गई । भृगापुत्र ने मुनियो को देखकर ज्ञान प्राप्त कर लिया । ऐसे अनेको उदाहरण शास्त्र व साहित्य मे उपलब्ध होते हैं । ऐसा भी उदाहरण उपलब्ध होता है कि चोर को वध-स्थल पर ले जाते देखा और समुद्रपाल को ज्ञान उत्पन्न हो गया । यद्यपि चोर ज्ञान-प्राप्ति का निमित्त नही है, लेकिन उसे सोचने वालो ने अपनी ज्ञान-चेतना को जागृत करने का साधन बनाया । इसका तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान अपने अनुभव से भी प्राप्त किया जा सकता है और सत-समागम एव उपदेश से भी मिलाया जाता है । आज सर्वसाधारण के लिए सत-समागम का साधन सुलभ है । अधिकांश लोगो को अधिकांश ज्ञान सत्सग के साधन से

ही उपलब्ध होता है । लेकिन अनुभव जगाकर अपने ज्ञान-बल से भी बहुत से व्यक्ति वस्तुतत्त्व का बोध प्राप्त कर सकते हैं । पर इस प्रकार बोध प्राप्त करने के अधिकारी कोई विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं । इधर उपादान ने निसर्ग से ज्ञान उत्पन्न होने की स्थिति में सिद्धि की ओर जोर लगाया तो निमित्त गौण रहा, उपादान प्रधान रहा और दूसरी ओर अधिगमादि निमित्त के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होने की दशा में निमित्त प्रधान रहता है और उपादान गौण । प्रत्येक कार्य की निष्पत्ति में उपादान और निमित्त ये दोनों ही कारण चलते हैं । यह नहीं समझिये कि कभी किसी कार्य में एक कारण से ही कार्य-सिद्धि हुई है । ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होता है । जिस तरह मन्थन करने वाला मथेरणा दधि से मक्खन निकालता है, तब मन्थन-क्रिया करते समय क्रमशः एक हाथ पीछे रहता है तो दूसरा हाथ आगे । दोनों हाथों से क्रिया चलती है लेकिन एक हाथ आगे और दूसरा हाथ पीछे चलता है । इसी तरह ज्ञान-प्राप्ति में कभी निमित्त आगे और उपादान पीछे रहता है तो कभी उपादान आगे और निमित्त पीछे रहता है । हमारे यहाँ जिनशासन में अनेकान्त दृष्टि-कोण है । इनमें व्यवहार और निश्चय मुख्य हैं । कभी व्यवहार आगे रहता है तो निश्चय पीछे और कभी निश्चय आगे तो व्यवहार पीछे रहता है । गौण एवं प्रधानता से दोनों को लेकर चलना है ।

भगवान् महावीर ने मोक्ष-मार्ग के एक दूसरे से भिन्न साधनों को एक जोड़ में लाकर मार्ग-चतुष्टयी, अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप को मोक्ष का मार्ग बताया है । अब यदि इन चारों को हम संक्षेप में कहें तो दो में कह सकते हैं । ज्ञान और क्रिया । चारित्र्य और तप क्रिया में तथा ज्ञान और दर्शन वस्तुतः ज्ञान में आ जाते हैं । इस ढंग से यदि चारों को संक्षेप में किया तो दो हो गये । अब इन दोनों को भिन्न-भिन्न जानना है । जानना और आचरण करना, इनमें ज्ञान और क्रिया दोनों मुख्य हैं । यदि एक को ही पकड़ कर कार्य-सिद्धि चाहे तो वह संभव नहीं हो सकती । अतः प्रसंग से यह कहा गया कि कार्य में उपादान और निमित्त दोनों कारण आवश्यक हैं ।

कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति में बिना दूसरे के प्रबोध के भक्ति जग गई और उसने स्वयं चिन्तन करते-करते

केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया । इस उदाहरण को देख कर साधारण व्यक्ति इस खयाल पर पहुँचता है कि उसने बिना निमित्त के सिद्धि मिला ली । यदि निमित्त अत्यावश्यक होता तो उसको जो केवल स्वयं चिन्तन करने से ही केवलज्ञान प्राप्त हो गया, वह नहीं होता । निमित्त को जो प्रधानता देने वाले हैं, वे यह भी सोचेंगे कि ऐसी कौन महान् आत्मा है, जिसको बिना गुरु के ज्ञान हुआ है ? जिस प्रकार बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार बिना सुने पढ़े भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता । इसलिए निमित्त ही सब कुछ है, यह समझ लिया जाय तब क्या होगा ? और उपादान ही सब कुछ है, निमित्त कुछ भी नहीं यह समझ लिया तो क्या होगा ?

मैं बता रहा था कि मोक्ष का पहला उपाय ज्ञान बताया गया है । ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है । एक तो निसर्ग से और दूसरा सगत् से । साधारणतः दूसरा मार्ग सरल है । शास्त्रकार ने चारों को जोड़कर मोक्ष का रास्ता बता दिया । लेकिन जब तक उनकी पहिचान न हो तब तक आदमी चले कैसे ? इसलिये एक-एक की पहिचान करते हैं । ज्ञान क्या है, कैसा है ? दर्शन किसको कहते हैं ? उसके कितने भेद हैं ? इसी तरह चारित्र्य किसे कहते हैं ? इत्यादि । इसलिये एक-एक रूप पर विचार करने हेतु मूल शास्त्र में आगे कहा है, पहले ज्ञान पर बात करें -

तत्थ पच्चविह नारण, सुय आभिणिबोहिय ।

ज्ञान पाँच प्रकार का है । ज्ञान का अर्थ और परिभाषा आपको बता दी गयी है । जिस तत्त्व के द्वारा धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य जाना जाय, उसको ज्ञान कहते हैं । ज्ञान आत्मा का गुण है । वास्तव में ज्ञान एक फिर भी पाँच प्रकार का बताया गया है, यह क्या बात है ? उदाहरण के लिये यह लाल भवन एक मकान है । यदि इसकी दीवारों को और एक-एक कमरे को अलग कर दिया जाय तो क्या हो ? इतने बड़े हाल को क्या कहते हैं ? एक हाल कहेंगे या दो हाल । आज से दो तीन साल पहले जब यह हिस्सा पार्टिशन द्वारा अलग था और बीच में चौक था तब क्या कहा करते थे । 'महाराज माहिले वाजू विराजिया है ।' अब माहिलापन और बाहरलापन मिट गया । यह कमरा अलग हो गया । यदि यह दीवार नहीं होती तो क्या

होता ? इस तरह की यह एक छोटी सी मिसाल है । ज्ञान मूल में एक है लेकिन एक होते हुए भी आवरण और क्षय उपशम आदि व्यवहार से इसके पांच भेद बताये हैं । आपमें से जिनको २५ बोल आते हैं, वे जानते होंगे कि पहला मतिज्ञान, दूसरा श्रुतज्ञान, तीसरा अवधिज्ञान, चौथा मन पर्यवज्ञान और पाँचवा केवलज्ञान है । वैसे पहला स्थान मतिज्ञान को दिया है लेकिन मतिज्ञान की अपेक्षा श्रुतज्ञान को अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है ।

श्रुतज्ञान तथा मतिज्ञान

श्रुतज्ञान को धारण कब करेंगे, श्रुत के द्वारा सुनकर वस्तु का भेद मालूम कब करेंगे ? मति होगी तब । यदि मति नहीं हुई तो ? इसलिए मति के साथ श्रुति को बताया है । लेकिन जब तक मन नहीं होगा, तब तक मति काम नहीं करेगी और जब तक मति काम नहीं करेगी तब तक श्रुति द्वारा ज्ञान श्रुत नहीं होगा । उदाहरण के तौर पर पशुओं को देखिये, जिनमें श्रवण के साथ मति है । वे पशु हैं — गाय, भैंस, बकरी, पिल्ला आदि । उन्हें बुलाने पर दो चार बार एक शब्द से पुकारेंगे तो आ जायेंगे । कुत्ते को तू-तू करके बुलाया जाता है । छू-छू करके लगाया जाता है । तो आवाज के साथ मति जुड़ी रहेगी, तब वह उसको समझ लेगा और आ जाएगा । इसी तरह छोटा बच्चा या शिशु है उसको कोई ज्ञान नहीं है लेकिन जिस वक्त आपने माँ के पास उसे इशारा किया 'मम्मी' । दो बार उसने सुन लिया तो तीसरी बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी । वह समझ जायगा कि मम्मी किसे कहते हैं, वह तुरन्त कह देगा 'मम्मी' । उसको यदि 'पप्पू' कहकर दो चार बार उगली का इशारा करके बता देंगे तो वह समझ जायगा कि 'पप्पू' कौन है । यदि इसमें केवल 'श्रुति' ही मिलती और 'मति' काम नहीं करती तो कार्य-सिद्धि नहीं होती । इसलिये श्रुत-ज्ञान और मतिज्ञान को एक दूसरे से सम्बद्ध कहा गया है । 'श्रुत' का मतलब है श्रवण से होने वाला बोध । जो बोध शब्द के सहारे किसी को कराया जाता है, ऐसा सारा बोध चाहे बोल कर, लिखकर, पुस्तक पढ़कर कराया जाय, चाहे शब्द-ध्वनि से कराया जाय, चाहे संकेत से कराया जाय, वह 'श्रुतज्ञान' है ।

श्रुत के भेद अक्षर श्रुत और अनक्षर श्रुत

श्रुत के भी दो भेद हैं। एक अक्षर श्रुत और दूसरा अनक्षर श्रुत। अक्षर श्रुत में बच्चे को या पशु-पक्षी को आवाज देकर पुकारा या बुलाया तो यह पुकारना अक्षर-श्रुत हुआ। लेकिन जब किसी को सीटी (विहगल) बजाकर बुलाया, जैसे विद्यालयों में या सस्था में बच्चों को सामूहिक रूप से एक साथ बुलाने की जरूरत पड़ती है। पढ़ाई का समय होने पर या भोजन का समय होने पर एक-एक को तो नहीं पुकारा जाता, बल्कि सीटी बजा दी जाती है या घण्टा बजा दिया जाता है और इस संकेत से सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। पुराने जमाने में भी मन्दिरों में घण्टा बजाया जाता था, यह बतलाने के लिए कि देव-पूजा का समय हो गया है, सब आ जाओ।

इस भाँति मन्दिरों में आवाज या मस्जिदों में अजान लगाकर पुकारते हैं। १०-१५ मिनट पहले आवाज दे देते हैं, सारा मोहल्ला सुनता है और जिनको आना होता है वे आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बात स्पष्ट रूप से आवाज देकर कही जाय वह 'अक्षर-श्रुत' हुआ और जो बिना बोले संकेत से सीटी से, घण्टा बजाकर, आवाज करके, या चुटकी बजाकर, मेज बजाकर, कुर्सी थपथपा कर समझाया जाय, यह अनक्षर-श्रुत कहलाता है। यदि बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं तो शिक्षक द्वारा मेज या कुर्सी थपथपाये जाने पर वे शान्त हो जाते हैं। इसको श्रुत-ज्ञान का 'अनक्षर' भेद कहते हैं। अकेले श्रुत-ज्ञान को लेकर बतलाया है कि वह कितने प्रकार का होता है। नन्दी सूत्र में इसके १४ भेद बतलाये हैं और कर्मग्रन्थ में इसे २० प्रकार का बताया गया है। ऐसे, शब्दों द्वारा होने वाले अथवा शब्दों पर आश्रित ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं।

श्रुतज्ञान के पश्चात् दूसरा ज्ञान आता है मतिज्ञान अथवा आभिनिवोधिक ज्ञान। कुछ तीर्थंकरों के भी दो नाम हैं। क्या आप बतायेंगे कि वे कौन-कौन से हैं? नौवें तीर्थंकर सुविधिनाथ जी का दूसरा नाम है 'पुष्पदत्त', २४वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का दूसरा नाम है 'वर्धमान'। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का दूसरा नाम है आदिनाथजी और २२वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का दूसरा नाम है नेमिनाथ जी। यह इसलिये बताया कि मतिज्ञान के प्रसंग से दूसरे

नाम की बात आ गई । मतिज्ञान का दूसरा नाम है आभिनिबोधिक । आभिनिबोधिक का मतलब है 'आ' मर्यादा, 'नि' नियत, बोधिक-बोध कराने वाला । इन्द्रियो और मन से ताल्लुक रखने वाला जो ज्ञान है वह है 'मतिज्ञान' । पांचो इन्द्रियो और मन के सामने आये हुए विषयो का मर्यादा के साथ नियत बोध होना, इसका नाम है, आभिनिबोधिक । एक वस्तु आपके सामने आयी तो क्या आप उससे श्रवण का बोध कर लोगे ? नहीं करोगे । जैसे मिश्री का श्वेत रंग का अच्छा पाशा, जिसे आपके किसी साथी ने आपके पास भेजा है, आपने उसको अच्छी तरह से देखा, सफेद रंग का है, चौकोर है, आदि आदि सारी बातें आपने मालूम करली, लेकिन उसमें कितना मिठास है, यह नहीं जान सके । फिर स्पर्श इन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाला जो रूप है, उसको बिना छुए नहीं समझ सके कि उसका कितना वजन है । रात-दिन जो देखते रहते हैं वे अन्दाज तो लगा लेंगे कि कितने केरेट का है । लेकिन असली वजन जानने के लिए उसे कंटे में तोलना होगा । आपको चक्षुओ ने रंग, रूप, आकार, प्रकार का बोध कराया लेकिन वजन जानने के लिये तो काटे में तोलना पड़ेगा । ऐसे ही यदि स्वरण है, तो उसे कसौटी पर कसने की जरूरत पड़ेगी । इसी तरह इन्द्रियो से होने वाला मतिज्ञान रंग, रूप बताएगा । आपने रत्न को देखा, अन्दाज लगाया कि यह १० हजार का, २५ हजार का या लाख रुपये मूल्य का होना चाहिये । यह जो जानकारी हुई वह 'मतिज्ञान' से हुई । दिमाग से सोचकर, चक्षुओ से देखकर, और चखकर जो ज्ञान किया जाता है वह है 'मतिज्ञान' ।

इसी तरह आपके यहाँ आने वाले ग्राहक को आपने देखा । उसकी चाल, ढाल से, आँख से एक तो आपने बोध किया । फिर उसकी सूरत शकल देखी, बार बार उसे इधर से उधर मुँह मोड़ते देखा, नजर की चंचलता देखी और सोचा कि यह आदमी तो उचकका है । एक तो इन्द्रियो से उसका आकार-प्रकार देखा । फिर गौर किया कि उसकी नजर का रूख क्या है । देखकर आपके मन में विचार आया कि यह भद्र पुरुष है या स्वभाव का भोला है, या दिमाग से क्रेक है अथवा उसमें उचककापन है । क्या इन सारी बातों का निर्णय आँख से, कान से हो जायेगा ? नहीं । मतिज्ञान में

इन्द्रियो और मन द्वारा मर्यादा से नियत बोध किया जाता है । इस तरह से मतिज्ञान का यह थोडासा विस्लेषण हुआ ।

अभी आपके सुनने मे और मेरे बोलने की क्रिया करने मे दोनो प्रकार के ज्ञान का उपयोग हो रहा है । मैं अपनी बात बताने के लिए बोलने के साथ शब्द सोच सोच कर उच्चारण करता हूँ । उसमे से कितनी बातें आपके हृदयगत हो रही है, उसका खयाल पहुँचाता हुआ कहू तो मेरा खयाल पहुँचाना आपकी दृष्टि, रुचि और आपके मनोगत भावो का अनुमान कर कहना मेरा मतिज्ञान होगा । और शास्त्रो के इन प्रसिद्ध प्रसंगो को ध्यान मे लाकर, उनके आधार पर परिभाषा और न्याय आदि का कथन करना यह है — श्रुतज्ञान । शब्दो को सुनकर और सुनने के साथ पहले पीछे के शब्दो को जोड़ कर विचार करना, यह आपका क्या हो गया ? मतिज्ञान ।

श्रवधिज्ञान

तीसरा भेद है श्रवधिज्ञान । यह इतनी प्रसिद्ध चीज है कि जैन परम्परा वाले सभी बन्धुओ को मालूम होनी चाहिये । लेकिन स्वाध्याय या पठन-पाठन यदा-कदा करने के कारण आप मे मे बहुत मे भाई शायद पाँच ज्ञान के नाम भी नहीं गिना सकेंगे । कोई गिना जायेंगे तो श्रय नहीं बताना सकेंगे । इस कमी को दूर करने के लिए ही स्वाध्याय की आवश्यकता रहती है । आप मे शक्ति नहीं हो, नमस्कने का गामर्थ्य नहीं हो, ऐसी बात मे नहीं मानता । आप मे शक्ति है, गामर्थ्य है, हीमला है लेकिन आप अपनी शक्ति का उपयोग जेना धधे मे करते हैं, वैसा धर्म-ध्यान या स्वाध्याय मे नहीं करते । यदि दो-चार बार विलायत घूमना हो जाय तो विदेशी भाषा के शब्द ध्यान मे गग्यो । जैसी उधर आपकी तबज्जह है, ऐसी यदि इधर हो जाय तो घेरा पार हो जाय या नहीं ?

ही २-४-१० लाख रुपये मिल गये हो । एक एक पेढी मे २०-२५ लाख रुपये कमाये होंगे । उधर आपने अपने दिमाग से कितनी तवज्जह दी । भाषा सीखने के लिये अपनी शक्ति लगाई । विदेशी भाषा सीखना ज्यादा कठिन है या इन बातों को सीखना जो रात-दिन सुनने मे आती है । मार्ग-चतुष्टय आपके अज्ञान को दूर करता है । इसलिए यह आपका निज गुण है । धन, कोठी, वैभव आपका निज-गुण नहीं है । आप मे से कोई विदेश मे रहने वाला मिलेगा । एकाध ऐसा भी होगा जो विदेश का नागरिक बन गया और फिर उसे छोड़कर वापस आ गया । सोच लीजिये आप धन्धे के कारण बाहर रहते है - बम्बई मे, कलकत्ता मे या और कही । मुझे विश्लेषण मे जाने की जरूरत नहीं है । इस प्रदेश को छोड़कर अनार्य लोगो की बीच मे, जिनकी जाति भिन्न, सस्कृति भिन्न, और रीति-रिवाज भी अपने से भिन्न हैं, उनके बीच आप अर्थलाभ के लिये चले जाते हैं । अपनी पसन्द से आप अपना स्थान बनाते है और समय पाकर वही पर यदि आपके प्रतिकूल स्थितिया आती है, तो उस स्थान को छोड़ देते है । क्योंकि वह आपका निजी नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं । यदि कोई आपको जयपुर छोड़ने के लिए कहे तो छोड़ देगे क्या ? नहीं । मद्रास, रंगून या और कोई स्थान छोड़ना आपके लिए कठिन नहीं है, पर जयपुर छोड़ना कठिन है, क्योंकि यह आपका निज का है । जो निज का है उसे आप छोड़ना नहीं चाहते । लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि भूमि, कोठी, जायदाद और धन-सम्पत्ति, ये सब आपके निज के नहीं हैं । आपका निज का तो वस्तुतः ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूपी आपका आत्मगुण है । आप निज को भूलकर, निज के आत्म-गुण को भूलकर जो आपका अनिष्ट करने वाला है, उसे अपना निजी समझ रहे हो । इस भूमि, जायदाद आदि से ज्यादा सोच आपको ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप का होना चाहिये, क्योंकि ये आपके निज-गुण है । एक अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति भी जिसे अपने कुटुम्ब का ध्यान हो, खतरे की स्थिति पैदा हो जाय तो जिस जगह वह २० वर्ष से रह रहा है, उस स्थान को छोड़ने मे देर नहीं करेगा । पर बड़े आश्चर्य और दुःख की बात है कि आप निज-घर को छोड़कर सर्वस्व नाशक शत्रु के घर मे बैठे कराल काल की चक्की मे पैसे जा रहे हो । महाविनाश से बचने के लिए आपको कोई चिन्ता नहीं है । आन्तिवश सुरम्य उद्यान को

छोड़ ज्वालामुखी में प्रवेश किये बैठे हो । अमृत को छोड़ गरलपान कर रहे हो । बार-बार सकट से सावधान किया जा रहा है, पर आप इसे छोड़ने को तैयार नहीं । धन, परिग्रह, घर, भूमि, संपत्ति आदि को तो आप अपना समझते हो और ज्ञान को पराया । समझाने पर संभवतः मन ही मन यह कहते हो कि ज्ञान प्राप्त करना तो महाराज का काम है । 'म्हा महाराज थोड़े ही बण्णा हा' । ज्ञान तो महाराज का काम है और धन आपका । बँटवारा कर लिया आपने तो ।

ऐसी बात चाहे आप बोलोगे तो नहीं लेकिन आपका व्यवहार ऐसा बता रहा है कि ज्ञान की बात महाराज करते हैं । ठीक है आप जवाब नहीं देते, इसको मुनकर आप स्वीकार करते हो । लेकिन असल में आपने धन को अपना समझा या ज्ञान को अपना समझा ? सोचना यह है कि इस मनुष्य जन्म में वीतराग-वाणी के समागम से आत्म-सुधार का अवसर हमें मिला है । इस समय भी अज्ञान को नहीं मिटाओगे तो आखिर बताइये दूसरा मौका कौनसा आएगा ? उससे बचकर और कोई दूसरा मौका नहीं आने वाला है ।

अभी ज्ञान की बात हो रही थी । मति-ज्ञान और श्रुत-ज्ञान । उनमें अत्रोपशम की दृष्टि से असम्यक् भेद हैं । असम्यक् कहना अतिशयोक्ति मत समझियेगा । अपनी जिन्दगी में मतिज्ञान और श्रुतज्ञान मदा मौजूद रहते हैं । आप जब ४ वर्ष के थे तब भी यह मौजूद था, २० वर्ष के हुए तब भी मौजूद था और ३० वर्ष के हुए तक भी मौजूद है । मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के एक होते हुए भी भेद है । अवधिज्ञान यों तो मतिज्ञान और श्रुतज्ञान में बड़ा है । लेकिन मेवा और कन्पाण का दृष्टि में अवधिज्ञान वाला जानी केवल अवधिज्ञान में किसी दूसरे को तानने का या ज्ञान देने का निमित्त नहीं बनना ।

शील है । ऐसा व्यक्ति, जो शात चित्त से ज्ञान की गरिमा में गहराई से गोता लगाता है, वह मूकज्ञान से भी लाभ ले लेगा । लेकिन सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकेगा । हम जिन आचार्यों की महिमा गा रहे हैं, वे विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न एवं महान् प्रभावक आचार्य थे । स्थूलभद्र से लेकर आज तक महस्रो आचार्य हो गये । वे दो ज्ञान के ज्ञाता थे । उनकी सख्या न्यून होने पर भी उन्होंने निर्मल श्रुतज्ञान को हजारों वर्षों से धारण करके शासन को सुरक्षित रखा । शासन को सुरक्षित रखने में श्रुतज्ञान का प्रमुख स्थान है ।

आचार्य महागिरि

श्रुतज्ञान वाले महापुरुष अपनी जीवन ज्योति से किस तरह खुद प्रकाशित होते हैं और दूसरों के जीवन को कैसे प्रकाशित करते हैं, इसके उदाहरण स्वरूप आचार्य महागिरि का जीवन आपके सामने कल बता दिया गया है । आर्य महागिरि महासती यक्षा के सान्निध्य और सरक्षण में ज्ञान पाकर विशिष्ट श्रुत के ज्ञाता हुए । फिर आर्य स्थूलभद्र जैसे त्यागी, वैरागी, परम गभीर और ज्ञानी आचार्य से उनका सम्यक्त्व निखरा । उनका खुद का खिचाव था, फिर उनकी योग्यता के बीज को स्थूलभद्र द्वारा सिचाई मिली । इन सब के संयोग से ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई । बीज यदि उत्तम योग्यता वाला है तो उसको सुन्दर वृक्ष के रूप में आगे विकास का मौका देने में किसकी कला काम आती है ? माली की । बीज अक्रूरित होकर बढ़ना जानता है लेकिन किधर बढ़ना, डालियों को किधर फैलाना, इसमें माली की बुद्धि और प्रतिभा का उपयोग लगता है, तभी पौधा सुघड और सुन्दर रूप धारण कर लेता है । बीज के लिये जिस तरह माली या कृषक की देखरेख रहती है, उसी तरह महागिरि की आत्मा जो बीज की तरह योग्यता में पूर्ण थी, उसमें संयोग मिला स्थूलभद्र का, जिन्होंने उसको ज्ञान की खुराक दी । और अल्प समय में ही महागिरि १० पूर्वज्ञान के ज्ञाता हुए । १० पूर्व के ज्ञान वाले बनने के बाद भी उनकी आत्मा में एक प्रकार से इतनी विनम्र दृष्टि, उपशम दृष्टि थी कि जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन को द्रव्य और भाव दोनों रूपों में साध लिया ।

वीर निर्वाण के २१५ वर्ष बाद आर्य स्थूलभद्र का स्वर्गवास

हो जाता है। हजारों साधुओं का विशाल मण्डल है, उसका सुचारु रूप से संचालन करने के लिये कुशल नेता की आवश्यकता पड़ती है। महागिरि ने ज्ञान-साधना के साथ-साथ साधुमण्डल के जीवन को ऊँचा उठाने की योग्यता एवं बुद्धि-कौशल प्राप्त किया था। अतः महागिरि ही आर्य स्थूलभद्र के पश्चात् आचार्य बनाये गये -

तीस वर्ष गृह-वास सयमी सत्तर ।
 चालीस वत्सर बाद प्राप्त पदवीधर,
 पूर्ण शतायु होकर स्वर्ग सिंघाये ।
 कठिन साधना से शासन शोभाये,
 गिरिसम अविचल सहे परीपह भारी,
 लेकर शरणा तिरे अमित नर नारी ।

वचन में शुद्ध साधना के वातावरण में रहने से महागिरि के मन पर इतनी गहरी त्याग की छाप जमी कि ३० वर्ष की वय में दीक्षित हुए, तब भी भोग के कीचड़ से उन्होंने अपने जीवन को सदा दूर रखा। भरपूर युवा वय हो, गृहस्थ का वातावरण हो, शरीर स्वस्थ हो, सुन्दर रूप हो, फिर भी आदमी अपने-आपको वासना से बचाले, यह कब हो सकता है? यह तभी हो सकता है जबकि वातावरण पवित्र हो। पवित्र वातावरण में जो पला हो और सत्संग के सत्कारों में जिसने वृद्धि पाई हो, वही आगे बढ़ सकता है। अन्यथा मामला बड़ा ही विचारणीय और टेढ़ा बन जाता है।

महागिरि ३० वर्ष की लम्बी अवधि तक पवित्र जीवन से गुजर कर, शुद्ध, निर्मल, पवित्र ज्ञान की धारा लेकर आचार्य स्थूलभद्र के चरणों में दीक्षित हुए। जिसने जीव और पुद्गल का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर आत्मतत्त्व को पहचान लिया हो, जिसकी बुद्धि परिपक्व हो और जिसमें ज्ञान के साथ वैराग्य हो तो उसको कोई खतरा नहीं रहता। अज्ञान अवस्था में जीवन चल-विचल हो सकता है और उसको खतरा रहता है। ज्ञानी के विचलित होने का खतरा नहीं रहता। जैसे दीपक में तेल है और वत्ती ठीक स्थिति में है तो हवा के साधारण छोटे-मोटे झोको से वह दीपक बुझ नहीं सकता। लेकिन यदि तेल ही समाप्त हो गया है तो वह दीपक साधारण सा झोका पाकर भी बुझ जाएगा। इसलिए क्या गृहस्थ जीवन में, और क्या त्यागी जीवन

मे, यदि हम चाहते हैं कि जीवन कुमार्ग और कुसगति में पड़कर गलत रास्ते पर नहीं लगे, तो श्रुत-ज्ञान का जल अधिक मात्रा में डालना चाहिये, तभी खतरे से बचेगे ।

एक जमाना था जब बच्चों की जिन्दगी घर और मुहल्ले के इर्द-गिर्द तक ही सीमित रहती थी । उस वक्त उनका उनका जीवन किसी व्यसन में या दुराचार में लग जायगा, ऐसा खतरा नहीं रहता था, क्योंकि उनका सीमित क्षेत्र था, कहीं आना जाना नहीं था । अधिक से अधिक रामनिवास बाग तक घूम आये और अन्य किसी जगह न जाकर वापिस घर आ गये । लेकिन अब समय ने अपना रुख बदला है । आज तो देश-विदेश भी मुहल्ले बन गये हैं । नाहरगढ़ रोड, पुराना जयपुर, पुरानी बस्ती एक ही नगर के मुहल्ले होते हुए भी महीने में कितनी बार वहाँ जाने का काम पड़ता होगा ? एक नगर के भाग होते हुए भी महीने दो महीने में, या कुछ लोग छठे-छ मास कभी-कवास वहाँ जाते होंगे, लेकिन आजकल विलायत मुहल्ला सा बन गया है, जब मन चाहे तभी चले जाते हैं । व्यापार का काम अधूरा रह गया हो, और फिर से जाना हो तो महीने में दो चक्कर भी लगा लेते होंगे, ऐसे नमूने भी हैं । इसका मतलब यह है कि विदेश आज मुहल्ला हो गया है । वक्त पर १५ दिन से ज्यादा वहाँ रह गये हैं और कोई चीज वहाँ से मगानी हो तो सूचना करके मगा लेते हैं । इस तरह समुद्र पार के देश भी आज एक मुहल्ले के समान बन गये हैं । वहाँ पर खान-पान की शुद्धता का भी खयाल रखना मुश्किल हो जाता होगा ? कभी-कभी बीयर जैसी नशीली चीजे भी चखने और कठ के नीचे उतारने का प्रसंग आ जाय तो ताज्जुब की बात नहीं है । इसलिए इस ओर भी खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

महागिरि तीस वर्ष तक घर में रहे और उन्होंने ४० वर्ष तक सामान्य मुनि रूप में समय पाला । ऐसा समय पाला कि वे स्थूलभद्र जैसे ज्ञानी आचार्य की सगति से अन्तर में भी और बाहर भी साधना के रग में रग गये, मजीठ के रग की तरह । इस रग को रगड़ कर भी उतारना चाहो तो नहीं उतरता । इसी तरह से वे धर्म के रग में ऐसे रग गये कि यदि उनके आगे सुन्दर नर्तकियाँ कलात्मक नृत्य करे

और उनकी महिमा का बखान करे तो भी वे किञ्चित्मात्र भी नहीं डिगे । ४० वर्ष तक उन्होंने अपने गुरु की सेवा की और उसके पश्चात् ३० वर्ष तक आचार्य पद पर रहे । वीर सवत् २१५ मे आर्य स्थूलभद्र का स्वर्गवास हुआ और सवत् २४५ मे महागिरि का स्वर्ग-वास हुआ । कितना समय हुआ ? सवत् २४५ तक महागिरि का धर्म-शासन रहा । महागिरि ने अपने साधना-काल मे सबसे बडा काम किया वाचना का । ज्ञान मे उनका इतना प्रगाढ विश्वास था कि अपने शिष्यो को शास्त्र का ज्ञान देने का कार्य वे स्वयं करते । खुद का साधना मे प्रेम था । एकांत सेवन का भी विशिष्ट प्रेम था । इतिहास मे वर्णन आता है कि उन्होंने जिनकल्प के समान आचरण किया । जिन-कल्प के समान कार्य कौन करता है ? जिनकल्प के आचरण वाले दूसरे के प्रति निरपेक्ष रहते है । वे दूसरो से सेवा लेते भी नहीं और देते भी नहीं । यह जिन-कल्प का रूप है । न तो ऐसे साधु दूसरो के लिये गोचरी लाते है और न अपने लिए किसी से मँगाते ही । जिन-कल्पी साधुओ की दृष्टि एक मात्र अपने कल्याण की ओर रहती है । लेकिन महागिरि के मन मे श्रमण-सघ के प्रति वात्सल्य था - वे श्रुतदान के बडे रसिक थे । उन्होंने और बातो से तो निवृत्ति पा ली लेकिन साधुओ को ज्ञान सिखाने के काम से निवृत्ति नहीं ली । वे ज्ञानदान को परमावश्यक मानते थे । इसलिये उन्होंने अपना पिछला समय ज्ञानदान करने मे एव आत्मसाधना मे बिताया । सघ की व्यवस्था करने का काम, जैसे - साधुओ को सभालना, किस साधु को कहाँ रखना, समाचारी पालन की प्रेरणा व सेवा आदि व्यवस्था का सारा काम उन्होंने सुहृस्ती को दे दिया । लेकिन ज्ञान देने का काम, शास्त्र पढाने का कार्य वे स्वयं करते थे । आप इससे सोच सकते है कि जहाँ दस पूर्व जितने विशाल ज्ञान के धनी, साधु-मण्डल को ज्ञान देने का काम स्वयं करे और उनको यह ध्यान हो कि यदि सम्यक्ज्ञान नहीं दिया गया तो नीव कच्ची रह जायेगी, वहा ज्ञान का कितना विपुल प्रचार-प्रसार हुआ होगा ?

आपके बच्चो की नीव कितनी मजबूत है ? साधुओ की नीव मजबूत होने के साथ-साथ आपके बच्चो की भी नीव मजबूत, सुदृढ होनी चाहिये । हमारे श्रमण बने हुए शिष्यो को जब किसी अन्य सघ वालो से बातचीत करने के प्रसंग आते हैं, तब ज्ञान के महत्त्व का

पता चलता है। अगर उनका ज्ञान चढ़ा हुआ नहीं है और उनकी नींव कच्ची रह गई है या ज्ञान में कमी रही है तो वे समय की निर्मल आराधना नहीं कर पायेंगे और अन्य सघ वालों के समक्ष उनकी ठीक वैसी ही दशा होगी, जैसी कि कीचड़ में फसी एक दुर्बल गाय की दशा होती है। जब एक सघपति को अपने शिष्यों का इतना ध्यान रहता है तो कुलपतियों को भी अपने बच्चों का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। आप में से एक एक आदमी कुलपति है, कुछ सघपति या सघ के नायक भी हैं। उनको भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारी नींव का पहला आधार या पाया श्रुतज्ञान है। यदि वह पाया कमजोर रह गया तो सारी की सारी मजिल मजबूत रहने के बजाय गिर पड़ेगी। इसी कारण लाला लाजपतराय जैसे राष्ट्र के नायक जैन धर्म से विमुख हो गये। न मालूम ऐसे कितने ही जैन धर्म के अनुयायी कुलपतियों एवं सघपतियों को लापरवाही से जैनधर्म से विमुख हो गये। यदि समय रहते हमने अपने कर्त्तव्य को नहीं सभाला तो हम अपनी भावी सतानों को शासन-सेवा से वंचित रख देंगे। श्रुतज्ञान की आराधना जिस तरह महागिरि ने अपने जीवन में तन, मन से की उसी तरह आप भी श्रुतज्ञान की आराधना करके अपनी आत्मा को उज्ज्वल बनावें। जब तक हमारा सम्यक्ज्ञान मजबूत रहेगा, हम तब तक कभी नहीं डिगेगे। यदि आपने जीवन में सम्यक्ज्ञान की आराधना की तो आपका यह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

सम्यग्ज्ञान — ३

प्रार्थना

बन्धुओ !

सुखविपाक-सूत्र का प्रथम अध्याय अभी आपके सामने मुनाथा जा रहा है । सुदत्त मुनि सुमुख गाथापति के यहाँ भिक्षा के लिये पहुँचे हैं । पात्र और दान-दाता दोनों ही बड़े ऊँचे हैं । सुमुख गाथापति उनको पूर्ण विधिपूर्वक दान देने का कार्य कर रहा है । दोनों साधक हैं । एक सर्वविरति-धर्म का और दूसरा अभी अविरत दशा में भक्ति-मार्ग का साधक है । और यही कारण है कि सुदत्त अणुगार को देखकर, अपरिचित होते हुए भी सुमुख के अन्तःकरण में उस प्रकार की भक्ति जागृत हुई कि उसके भाव शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किये जा सकते । सुमुख अतः अन्तःकरण में भावविभोर हो मोचता है — “मैं भक्ति कहूँ ।”

सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप-ये चार मुख्य हैं। ज्ञान को मोक्ष का पहला मार्ग बताने में शास्त्रकारों ने यह चिन्तन करना जरूरी समझा कि ज्ञान क्या है, कैसे पैदा होता है, और उसका स्वरूप क्या है। इसको समझिये। अभी मैंने ज्ञान का थोड़ा-सा संक्षेप में स्वरूप बता कर बोध की चर्चा आपके सामने की।

ज्ञान, जैसा कि मैंने बताया, कुल पाँच प्रकार का है। उनमें से दो का अर्थ समझाया — मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का। यद्यपि आपके हमारे बोलने के क्रम में अन्तर है। हमने पहला श्रुतज्ञान फिर मतिज्ञान कहा है। अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान ये पीछे के तीन हैं। जैसे कि —

तत्त्व पचविह नाण, सुय आभिणिबोहिय।

ओहिनाण तु तइय, मणनाण च केवल ॥

यह मूल सूत्र उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वे अध्याय की तीसरी गाथा है।

“तत्त्व पचविह नाण” — ज्ञान के पाँच प्रकार बताये हैं, उनमें श्रुतज्ञान को पहला स्थान क्यों दिया, इस पर विचार किया जा चुका है। ज्ञान के पाँच प्रकार ये हैं — श्रुतज्ञान, आभिनिबोधक अर्थात् मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान। ज्ञान के प्रकरण में दो तरह के ज्ञान बताये हैं — एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। जैन शास्त्रों में प्रत्यक्ष के भी दो भेद बताये हैं। एक इन्द्रिय-प्रत्यक्ष अर्थात् जो पाँचों इन्द्रियों की सहायता से — आँख, नाक, कान आदि की सहायता से जाना जाय, वह इन्द्रिय-प्रत्यक्ष है। दूसरा वह प्रत्यक्ष है जिसमें इन्द्रियों की मदद नहीं चाहिये और मन का सहयोग भी नहीं चाहिये। बिना इन्द्रियों और बिना मन के सीधे ही आत्मा जिन पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान करे, उसका नाम नोइन्द्रिय-प्रत्यक्ष है। दूसरे नाम से कहे तो साव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष के नाम से अभिहित कर सकते हैं। व्यावहारिक जगत् में लोगो से सुना, आँख से देखा, नाक से सूँघा, कान से सुना, मन से प्रत्यक्ष तजुर्वा किया, आकार से ज्ञान का अनुभव किया, उस समय आप ऐसा कहते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान किया। वास्तव में प्रत्यक्ष वह है, जिसमें सशय नहीं है, विपर्यय नहीं है, शका का कारण नहीं

है, विपरीतता नहीं है, ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष-ज्ञान कहते हैं और वह प्रत्यक्ष इन्द्रियो से नहीं होता । कई बार इन्द्रिय-ज्ञान भ्रान्त हो जाता है और कहना पड़ता है कि अजी नहीं हमने तो भूल से ऐसा समझ लिया था और नजदीक आने से मालूम हुआ कि यह तो दूसरी ही चीज है । जैसे रात्रि के वक्त कहीं पर सीपी पड़ी है और चन्द्र की चादनी प्रकाशित हो रही है तो वे सीपे चादी के टुकड़े समझ में आ जायेंगी । दूर से सीप को चादी समझ लिया लेकिन जब नजदीक आया और उसकी जाँच की तो क्या प्रमाणित हुआ ? इसी तरह कहीं पर रास्ते में रस्सी पड़ी है ? रात्रि के वक्त अंधेरे में सहसा नजर पड़ी तो पहली ही नजर में चौंक कर मनुष्य कहता है — साप है भागो, भागो । लेकिन बाद में तलाश करने पर मालूम होता है कि यह तो एक रस्सी का टुकड़ा है ।

सूर का ज्ञान भ्रम

ऐसी ही कई ऐतिहासिक घटनाएँ भी हैं । सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में ऐसी घटनाएँ घटित हो चुकी हैं । सूरदास चिन्तामणि के पीछे आसक्त होकर रात्रि में समुराल चला गया । घर का दरवाजा बन्द था । उसने दीवार की ओर देखा तो एक चीज लटकती हुई दिखाई दी । वास्तव में वह साप था । लेकिन उसे रस्सी जैसा लगा । क्योंकि वह भावोद्रेक में उद्विग्न था, उतावला था, मोह में देख नहीं सका । उसने सोचा कि चिन्तामणि भी उसी की तरह विरह-व्याकुल होगी । इसलिये उसने उसके लिए रस्सी लटकायी होगी । यह समझ कर वह उस साप को पकड़ कर ऊपर चढ़ गया । जब चिन्तामणि ने उससे कहा — “मैंने तो रस्सी लटकायी नहीं थी तुम किमको पकड़कर ऊपर आये हो, जरा देखो ।” उसने जाकर प्रकाश में देखा तो साप था । उसने साप को रस्सी समझा, यह प्रत्यक्ष ज्ञान था या परीक्ष ? प्रत्यक्ष देखा लेकिन गलती हो गई । इसी तरह अर्थों में क्या हुआ एक मुर्दा पानी में बहा चला जा रहा था और मरने

हो गया । यह भी परोक्ष नहीं था लेकिन उस समय भावना में इतनी तन्मयता थी कि चिन्तामणि से मिलने की धुन में बराबर समझ नहीं पाया, छूकर देख नहीं पाया, इसकी क्या वजह थी ? मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष कभी कभी भ्रान्त हो जाता है ।

जैसे देखने में भ्रान्ति होती है, वैसे ही सुनने में भी भ्रान्ति हो जाती है । कोई बात होती है दूसरे के लिए और आप उसके आधे शब्द सुनकर अपने बारे में समझ बैठते हैं । वह किसी और का विरोध कर रहा है और आपने उसके आधे शब्द सुनकर समझ लिया कि वह हमारा विरोध कर रहा है और जाकर कह दिया — “महाराज ! अमुक आदमी आपका विरोध कर रहा है ।” अन्दाज से उसके चन्द शब्दों को पकड़ा और पकड़ कर बात का बतगड बना दिया । कई बार मित्रों के बीच में, सम्बन्धियों के बीच में, कार्यकर्त्ताओं के बीच में प्रत्यक्ष में सुनी हुई बात, आधी सुनी और मतलब नहीं समझा तो क्या हो जाता है ? अर्थ का अनर्थ हो जाता है । इसलिये जैन शास्त्रों ने इस प्रत्यक्ष को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष कहा है, सब्यावहारिक-प्रत्यक्ष कहा है । वास्तव में इसे प्रत्यक्ष नहीं माना है । दूसरे शब्दों में इसे परोक्ष कहना चाहिए था ।

कौन-कौन से परोक्ष-ज्ञान होते हैं । अभी जो हम मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का वर्णन कर आये हैं, वह परोक्ष है । मतिज्ञान परोक्ष है, श्रुतज्ञान भी परोक्ष है । इसमें कभी-कभी गलती होने का अन्देश रहता है । इसलिए भावना के साथ बार-बार कहा — कहीं गलती न हो जाय, इसलिए चिन्तन करने की जरूरत होती है और चिन्तन में कहीं गलती न हो जाय इसलिये जाचने की भी जरूरत होती है । अभी परोक्षज्ञान और प्रत्यक्षज्ञान की बात कही । अब रहता है अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान । ज्ञान का धर्म यह है कि वह मानव-जीवन में एक विशेष प्रकार का प्रकाश प्रदान करता है । ज्ञान केवल वस्तुओं को जानना मात्र ही नहीं है । ज्ञान से मतलब है, हमारा सम्यक्ज्ञान । कवि ने कहा है —

पंच प्रकारे ज्ञान कहा जिनवर ने,
मति श्रुत अवधि, मन पर्यव हितकर ने ।

चार ज्ञान प्रतिपाती आकर जावे,
केवल क्षायक होने से नहीं जावे ।
मोक्षार्थी जन सुनो एक चित्त लाई,
मिथ्यात्वी अज्ञान से भटके भाई !

आवरण हटने से ज्ञान प्रकट होता है

प्रत्यक्ष ज्ञान आपके और हमारे भीतर है, उसमें भी सामर्थ्य है । जितना ज्ञानावरणीय कर्म का पर्दा दूर होता है, उतना ही ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है । अभी सूर्य आकाश में है, फिर भी आपको सूर्य की किरण नहीं दिखती, इसका क्या कारण है ? यही कारण है कि सूर्य पर बादल का आवरण है । बादल के कारण सूर्य की किरणें मौजूद होते हुए भी दिखाई नहीं देती । इसी तरह आत्मा रूपी किरणों पर ज्ञानावरणीय कर्म का जितना-जितना आवरण होगा उतनी ही वे किरणें छिपी रहेगी, दबी रहेगी । लेकिन भीतर दिव्य प्रकाश विद्यमान है, इसलिए शास्त्र कहता है कि मानव । पुरुषार्थ कर, कर्मों का पर्दा हटाना तुम्हारे अधीन है, किसी दूसरे के अधीन नहीं है ।

पुरुषार्थ का प्रभाव

अ, व, स, जैसे अक्षरों को भी नहीं पहचानने वाला एक बालक जब स्कूल में जाकर पुरुषार्थ करता है तो चंद दिनों में अच्छा लिखने लायक, पढ़ने लायक, बोलने लायक और समझने लायक अपने आपको बना लेता है । कैसे बनाया ? पुरुषार्थ करने से । यदि वह परिश्रम नहीं करता तो उसके ज्ञान का विकास नहीं होता । अंतर में शक्ति के विद्यमान रहते हुए भी उसे यदि जगाया नहीं गया तो विकास नहीं होगा । जिस तरह किसी बन्धु के मकान में विजली का कनेक्शन जुड़ा हुआ है लेकिन गृहपति ६ महीनों से बाहर घूम रहा है । घर में लगे तारों में विद्युत् का संचार है या नहीं ? है, फिर भी अभी बल्ब जलते नहीं दिखते । क्यों नहीं दिखते ? बात यह है कि गृहपति के बाहर होने से विजली का खटका किसी ने दवाया नहीं, खटका दवाने का पुरुषार्थ किसी ने नहीं किया । तार में विजली है, हाल और कमरों में बल्ब लगे हुए हैं, तथापि हवेली में अंधकार है । लेकिन गृहपति के वापिस

आने के बाद जैसे ही खटका दबाया कि सब कमरो मे एक साथ प्रकाश हो गया । यह एक छोटी सी नजीर है । छोटे से पुरुषार्थ से सारे कमरो मे एक साथ प्रकाश हो गया ।

आत्म-प्रकाश

विजली का प्रकाश क्या चीज है, आत्मा के प्रकाश के सामने ? आत्मा का प्रकाश बड़ा है या विजली का ? विजली के प्रकाश को खोजकर किसने निकाला ? अमुक-अमुक चीजों को जुटाने से विद्युत् पैदा हो सकती है, इस चीज को खोजकर निकाला किसने ? तार और एजिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ मसाला बना कर बेंदरी मे मसाला भर दिया और खटका दबाते ही प्रकाश हो गया । बेंदरी है तो गाड़ी मे बैठे हुए भी रेडियो से गीत सुन लोगे, यद्यपि वहा विजली का कनेक्शन नहीं है । मानव के मस्तिष्क ने ये सब चीजें खोज निकाली । आत्मा इतनी तेजस्वी है कि उसने छोटे-छोटे जड़ पदार्थों मे छिपी हुई शक्ति को प्रकट किया । तो शक्ति प्रकट करने वाला बड़ा या जिसने शक्ति दिखाई वह बड़ा ? जल मे विद्युत्-शक्ति है । हजारो वर्षों तक इन पदार्थों की शक्ति दबी पड़ी हुई थी । गाव-गाव मे, नगर-नगर मे और घर-घर मे बटन दबाने से रोशनी नहीं होती थी । हजारो वर्षों पहले भी, भाखरा और चम्बल बाध बनने से पहले भी, इस पानी मे, चम्बल और दूसरी नदियों की धारा मे विद्युत् उत्पन्न करने की शक्ति थी, लेकिन चम्बल के आस-पास के गावों मे रोशनी नहीं होती थी । क्योंकि मानव की आत्मा ने उसके लिए हाथ नहीं बढ़ाया था । जिस दिन मानव-आत्मा का दिमाग गया, हाथ लगा, पुरुषार्थ लगा, तो सैकड़ो हजारो मील तक इस छोटी सी नदी से विजली उत्पन्न की जा कर फैलाई गई । कहने का मतलब इतना ही है कि पानी की धारा मे विद्युत्-शक्ति है, लेकिन अपने आपको नहीं भूलना चाहिए कि इस विजली से ज्यादा शक्ति इस आत्मा मे है । आपके शब्दों मे लाखो गुणा, हजारो नहीं, लाखो गुणा, करोड़ो गुणा और अरबो गुणा शक्ति है, ऐसा कह दू तो आपको शक करने की जरूरत नहीं होगी । वहा चिन्तन की विद्युत् है लेकिन उसको पुरुषार्थ के माध्यम से जगाने की जरूरत है । आपने और हमने, चिन्तन द्वारा उस शक्ति को प्रकट करने के लिए जितना प्रयास या

पुरुषार्थ करना चाहिये, उतना नहीं किया, इसलिए आपको हमको यह ताज्जुब लगेगा ।

अवधिज्ञान

अवधिज्ञान - जिस ज्ञान से हजारों मील दूर बैठे आदमी के पास क्या चीज है, किसको क्या दिया है, क्या लिया है, किस घर में क्या है, इसको जान लिया जाय, उस ज्ञान का नाम अवधिज्ञान है । अवधि-ज्ञानी बिना आँख खोले, देख ले और बता दे, यह बात कही जाय तो अभी आपकी समझ में नहीं आयेगी । क्योंकि आपने आँख से देखने का काम किया है । बिना आँख के कोई देख सके, जान सके, यह बात आपके खयाल में जल्दी जमती नहीं । लेकिन आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, ताज्जुब करने का कारण नहीं है, वस्तुतः आत्मा में वह शक्ति है । आत्मा खुद ज्ञानमय है । इसलिए भूतकाल की बात हो, भविष्यकाल की बात हो, कोई हजारों कोसों दूर बैठा हो या नजदीक बैठा हो, जब हमारा ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है, तब हम सब कुछ जान लेते हैं । अवधिज्ञान का मतलब है 'रूपी' पदार्थों को बिना इन्द्रियों और मन की सहायता के अच्छी तरह से जानना । यह मर्यादित होता है । इसमें क्षेत्र की मर्यादा होती है, काल की मर्यादा होती है । जिसके अवधिज्ञान की जितनी मर्यादा है, उतने क्षेत्र तथा काल तक ही जानना, यह सक्षेप में अवधिज्ञान का लक्षण है । 'रूपी' पदार्थ का मतलब है, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और आकार हो । 'रूपी' का मतलब यह नहीं कि आँख से दिखे वही 'रूपी' । शब्दलहरी आपको दिख नहीं रही है । मेरी बात आपके कान तक पहुँच रही है लेकिन वह आपको दिखती नहीं है । तो भी वह 'रूपी' है क्योंकि इन्द्रिय इसको ग्रहण करती है, रेडियो का पर्दा इसको ग्रहण कर सकती है । उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो चीज भले ही देखने में न आये लेकिन श्रवण आदि इन्द्रियों से ग्रहण की जाती है, वह 'रूपी' है । गन्ध के परमाणु भी देखने में नहीं आते । कोई गुलाब का फूल लेकर उपस्थित हो जाय तो क्या छिपा रहेगा । उसके पीछे और अगल-बगल में बैठे हुए लोगों को खुशबू आयेगी और उस तरह उनको पता चल जायेगा कि कोई गुलाब का फूल लेकर बैठा है । इसी तरह गंध के परमाणु, शब्द के परमाणु, प्रकाश के परमाणु आनय, उद्योत

वगैरह के परमाणु दिखते नहीं फिर भी उनको 'रूपी' कहा है। क्योंकि उनमें रंग, रूप, गंध, स्पर्श है, रस है। उनमें से किसी को एक इन्द्रिय ग्रहण करने वाली है, किसी को दो इन्द्रियाँ ग्रहण करने वाली है। इस तरह जो इन्द्रियो से ग्रहण किया जाय उसको 'रूपी' कहते हैं। अवधिज्ञान के विषय 'रूपी' पदार्थ है।

मन पर्यवज्ञान

चौथा ज्ञान है, मन पर्यवज्ञान। इसका मतलब है मन में विचारें हुए, सोचें हुए विषय को जानना। वस्तुतः मनोगत भावों को जानकर पता लगाना, यह मन पर्यवज्ञान है। अवधि और मन पर्यवज्ञान दोनों रूपी पदार्थों को देखने- जानने वाले ज्ञान है।

केवलज्ञान

अब अंतिम रहा केवलज्ञान। केवलज्ञान तो केवल ज्ञान ही है। जिस ज्ञान से समस्त जगत् के सभी पर्यायों का सर्वकालीन जो ज्ञान होता है, वह केवलज्ञान है। अर्थात् समस्त जगत् के त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण पर्यायों का यथावत् युगपद् ज्ञान करना, चाहे वह चर हो, अचर हो, रूपी हो, अरूपी हो, सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, उनको यथावत् जानना केवलज्ञान का काम है। चाहे रूपी हो, चाहे अरूपी, पदार्थमात्र को यथावत् जानना केवल-ज्ञान है। इस तरह ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष-ज्ञान हो गये और मति एव श्रुत - ये दो परोक्ष ज्ञान हो गये।

ज्ञान के घर्षण से ज्ञान का प्रकाश

आप में, हम में और प्राणिमात्र में, जैसा कि कल कहा, ज्ञान वस्तुतः मूल में एक है। उसके पांच भेद अपेक्षा से, व्यवहार से, किये गये हैं। केवलज्ञान का प्रकाश आप में, हम में मौजूद होते हुए भी जब तक पुरुषार्थ का जोर नहीं लगे और कर्मों का पर्दा नहीं हटे, तब तक प्रकट नहीं होता। जैसे चकमक पत्थर में आग-की चिंगारी है लेकिन उसे रगड़ा न जाय तो वह नहीं निकलती। धूम्रपान करने वाले लोग छोटी सी डिबिया रखा करते हैं, एक नली रखा करते हैं, जिसमें किसान लोग कपड़े की बत्ती रखते हैं। ज्यों ही बटन दबाया पापाण में घर्षण होता है और आग लग जाती है। बीड़ी जल जाती है और बीड़ी-सिगरेट पीने वालों का काम बन जाता है। किंतु जब

तक वह डिविया पोकेट में बंद है, वह महीना, दो महीना, या चार महीना, वही पड़ी रही तो उसमें तो चिंगारी नहीं निकलेगी। लेकिन चिंगारी भीतर है या नहीं ? भीतर है। यदि भीतर है तो निकलती क्यों नहीं ? जैसे इस चकमक की पेटो और उस पाषाण में ज्योति मौजूद है पर घर्षण के बिना प्रकट नहीं होती, ठीक उसी तरह आप में, हम में, ज्ञान की ज्योति है लेकिन ज्योति प्रकट होने के लिये घर्षण आवश्यक है। घर्षण किससे ? ज्ञान प्रकट करने के लिए ज्ञानी से घर्षण हो तो ज्ञान प्रकट होता है। अज्ञानी से बातचीत कर रहे होंगे तो लड़ाई होगी, झगडा होगा और यदि समाज में कोई व्यक्ति प्रिय या अप्रिय बात निकालेगा तो भी झगडा हो जाएगा। किसी अज्ञानी या बुरे आदमी के पास बैठेंगे तो या तो क्रोध जगेगा या मोह जगेगा या काम जगेगा। किसी कामी के पास बैठें या कामिनी के पास बैठें तो वहां उस ज्ञान-ज्योति की रगड़ से क्या होगा ? तो क्रोध जगा, मोह जगा, कामना जगी लेकिन ज्ञान नहीं जगा। यदि आप भी अपने भीतर ज्ञान की ज्योति जगाना चाहते हैं तो पुरुषार्थ कीजिये। चकमक से ज्योति निकालने की तरह आपकी आत्मा में रही हुई चेतना से ज्ञान की ज्योति प्रकट करने का प्रयास कीजिये। पुरुषार्थ करने पर ज्योति अवश्य निकलेगी। इसके लिए इतिहास साक्षी है।

आचार्य स्थूलभद्र महामंत्री शकडाल के पुत्र थे। भोग-मार्ग पर उनकी प्रारम्भिक जिन्दगी कटी। लेकिन वे ही जब सभूति विजय के ससर्ग में आये तो जिन-भक्ति उनके मन में जगी। ज्ञान से ज्ञान का घर्षण हुआ तो ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रकट हुई। स्थूलभद्र और महागिरि की चर्चा चल रही थी।

ज्ञान-जागृति के कारण

महागिरि बालपन से ही सत्संग में, ज्ञानियों के वातावरण में रहे। साधु-साध्वियों के ससर्ग में रहते हुए उनके जीवन में ज्ञान की ज्योति जगी और वे १० पूर्व के ज्ञाता बने। १० पूर्व का ज्ञान अभूतपूर्व ज्ञान है। एक पूर्व का ज्ञान भी इतना विशाल है कि आज जो हमारे सारे सूत्र ३२ या ४५ मानते हैं, उनको एकत्रित कर दे तो भी एक पूर्व ज्ञान के बराबर भाग हमें उपलब्ध नहीं होगा। इतने

विशाल ज्ञान के सागर थे महागिरि । महागिरि ने पुरुषार्थ की डुबकी लगाई तो उनमें ज्ञान की ज्योति जगी । ज्ञान की ज्योति जगाने के चार कारण बताये हैं -

परमत्थ सथवो वा, सुदिदृ परमत्थ-सेवणा वावि ।

बावन्न कुदसण-वज्जणा, इअ सम्मत्त-सद्दहणा ॥

ज्ञान मिलाना है तो परमार्थ का रास्ता अपनाओ अथवा ज्ञाता लोगो की सगति करो । तभी तुम्हें ज्ञान-लाभ होगा । इसके विपरीत सगति हुई तो ज्ञान नहीं मिलेगा । ज्ञान मिलाने के बाद भी ज्ञान का वातावरण चालू रहना चाहिए । ज्ञान पाकर यदि ज्ञान के वातावरण में रहने के बजाय अज्ञान के वातावरण में रहने का मौका आयेगा तो जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह भी नहीं रहेगा । यह साधारण अनुभव से जानी-भानी बात है । आप जब सतो की वाणी सुनते हैं तो दिल में कुछ भाव जागृत होते हैं और उससे कषाय पतले पड़ते हैं । लेकिन घर जाने से पहले ही उसे भूल जाते हैं । सुना हुआ वह ज्ञान स्थायी क्यों नहीं रहा ? उसका एक मात्र कारण वातावरण है । यहाँ से लौटते समय आपके मित्रजन एवं परिवार वाले रास्ते चलते दूसरी तरह की बातें करते रहेंगे । वे यह नहीं सोचेंगे कि रास्ते में तो प्रवचन के बारे में चर्चा करें । लाल भवन से घर जाते समय तक तो दूसरी बात न करके प्रवचन के विषय में, जो बातें कही गई हैं, उन पर चिन्तन करने का सिलसिला रहे तो फायदा हो सकता है । लेकिन आज तो इतना अन्तर आ गया कि घर जाना तो दूर रहा, अभी व्याख्यान समाप्त भी नहीं हुआ है और पास ही दूसरे भाई बैठे हैं, उनसे व्यापार सम्बन्धी बात करना शुरू कर देंगे । बम्बई से आये हैं या विलायत से आये हैं, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है । अब बताइये दिमाग में प्रवचन की बात घुसे कैसे ? घण्टा, आधा घण्टा यहाँ सुनने के लिए आते हैं, तब भी ध्यान दूसरी तरफ रहता है तो सतो की वाणी का आप पर क्या असर हो सकता है ? इसी तरह माताएँ व्याख्यान सुनते-सुनते जब देखती हैं कि पास बैठी औरत के लडका है और अपनी लडकी है । सयोग बैठे जैसा है तो वही पर बातचीत शुरू कर देती हैं । अपना सम्बन्ध, दूर की रिश्तेदारी निकाल लेंगी, कुशल पूछेंगी और

व्याख्यान उठने से पहले ही वातचीत शुरू कर देगी। अब भला बताइए आपके विषय-कपाय घटे कैसे और ज्ञान की ज्योति जलती कैसे रहे ? यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान की ज्योति कुछ देर तक टिकी रहे तो वैसा वातावरण रखना पड़ेगा।

ज्ञान पर वातावरण का प्रभाव

आपने देखा होगा ईसाई लोगो को, वे जब-जब भी गिरजाघर में जायेंगे तो नजदीक पहुँचते ही गाड़ी से उतर जायेंगे और दूसरी सारी बातें छोड़ देंगे। आपकी तरह गिरजा में घुसने तक वे बात नहीं करेंगे। चर्च से निकलने के बाद भी कुछ समय तक विचारमग्न रहेंगे। उनके मन में वही विचारधारा चलती रहेगी। अनार्य संस्कृति में पले हैं लेकिन उनके मन और दिमाग में यही है कि रविवार सिर्फ धर्म-साधना के लिये मिलता है। तो उस दिन उनका ध्यान उसी में लगा रहता है। जब उन्होंने नियम बना लिया है कि गाड़ी का हॉर्न चर्च की अमुक सीमा में नहीं बजायेंगे तो वे लोग उस सीमा में हर्गिज हॉर्न नहीं बजायेंगे। जब वे नहीं बजायेंगे तो दूसरे राहगीर भी नहीं बजायेंगे। प्रार्थना के बीच या प्रवचन के बीच कोई बात नहीं करेंगे। जब आप नहीं बोलेंगे तो दूसरे, पास वाले भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अपने यहाँ आप पर असर कहा है। व्याख्यान हो रहा है, शास्त्र का वाचन चल रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ बैठे बात करते रहेंगे। दरवाजे तक आयेगे, तब तक बीड़ी-सिगरेट फूकेगे। घण्टे भर यहाँ रहना पड़ेगा, इसलिये बहुत से लोग तो खा-पीकर आते हैं। ऐसी स्थिति में सोचने की बात है कि धर्म-स्थान में आते हैं तो उस समय व्यसन की चीज का इस्तेमाल बिना किये ही आवे तो कितना अच्छा रहे। ज्ञान कहा से शुरू होना चाहिए ? घर से रवाना हुए, यह सोच कर कि मन्दिर जाना है, उपासने जाना है, या सत्संग में जाना है। तभी से आपके मन में, धर्म की, ज्ञान की बात पैदा होती है। वही से शान्त होकर चलना चाहिये। यदि रास्ते में व्यसन की चीज का इस्तेमाल किया तो मन और मस्तिष्क पर पवित्र वातावरण का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज आपका ज्ञान इतना मद हो चला है कि उससे वातावरण को पवित्र रखने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। आज आवश्यकता इस बात की है कि सुनी हुई बात को विचार

चित्तन से दिमाग में रखने के लिए वातावरण पैदा किया जाय । पहले के लोग व्याख्यान में आते, ध्यान से सुनते, और घर पहुँचते तब तक रास्ते में दूसरे विषय पर बात नहीं करते थे । वे व्याख्यान में सुनी हुई बातों पर ही विचार चलाते रहते थे । आप भी दो चार दिन उसी तरह से कर के देखिये कि इससे आपको कितना लाभ होता है ?

महागिरि का कार्यकाल

मैं कह रहा था आर्य महागिरि ने ज्ञान की ज्योति जगाई और अच्छे वातावरण से प्रेरणा पाकर ज्ञान को आगे बढ़ाया । उस समय छोटे-मोटे व्यवसायी, काश्तकार, और छोटे दुकानदार ही वीतराग-मार्ग के साधक नहीं थे । बल्कि राजघराने के लोग, सिंहासन पर बैठने वाले राजा लोग भी जैन धर्म के अनुयायी थे । भद्रबाहु और स्थूलभद्र के समय में नन्दवश का राज्य था । उस समय के महामंत्री शकडाल जैनधर्म के बड़े भक्त और श्रद्धालु उपासक थे । नन्द वश के बाद मौर्य और गुप्तकाल में भी सीमित पर उदार विचारधारा और ज्ञान-लिप्सा के कारण वीतराग मार्ग पर चलने वालों का उन राजवशों में आदर और अनुपालन चलता रहा । जब तक जनता, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा, वीतराग मार्ग का अनुसरण करती रही तब तक जन-जीवन सामान्य रूप से चलता रहा । क्योंकि धर्म मानव के मन में एक प्रकार की पवित्र भावना पैदा करता है और अपवित्र संस्कारों को रोकता है ।

पितृ-श्राद्ध पालन का उदाहरण

महागिरि के पश्चात् सुहस्ती के समय की बात है । विन्दुसार के बाद अशोक हुआ । अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को युवराज अर्थात् अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उसे कुमार-भुक्ति के रूप में उज्जयिनी का राज्य दिया । कुमार कुणाल का जब बाल्यावस्था में अध्ययनकाल आया तो उस समय कुणाल की सौतेली माँ यह चाहती थी कि उसके पुत्र को राज्य मिले, जबकि परम्परागत नियम अधिकार और न्याय की दृष्टि से कुणाल को राज्य मिलना चाहिये था । अशोक ने यह सोचकर कि सदा कुटुम्ब के पास में रहने से कभी कभी असमय में कुणाल के प्राणों को खतरा पैदा न हो जाय अतः उसे श्रवन्ती में

रखा। जब वह ८ वर्ष का हो गया तो उसके शिक्षण के लिये राजाज्ञा की प्रतीक्षा की जाने लगी। उस समय राजवश में मर्यादा-पालन का विशेष खयाल रखा जाता था। आज तो बड़े घरों में मर्यादा-पालन का ध्यान कम रखा जाता है, छोटे घरों में उनकी अपेक्षा अधिक रहता है। लेकिन जब हमारे देश का स्वर्णयुग कहलाता था, उस समय राजवश और उत्तम घर के उच्च कुलों में मर्यादा-पालन की ओर ज्यादा ध्यान रखा जाता था। 'बड़े घरों की बड़ी मर्यादा'—यह कहावत राजस्थान में आज भी प्रचलित है। आने वाले को आदर देना, हस कर बोलना, यह बड़े घरों की चाल है। जब बड़े घरों में भी सम्बन्ध दूसरी तरह के हो जाते हैं, मन पर हुक्म का नशा छा जाता है, तब मर्यादा की बात खत्म हो जाती है। लेकिन उस समय ऐसा वातावरण नहीं था, इसलिये अशोक के आदेश की प्रतीक्षा हो रही थी। अशोक को पता चला कि कुमार की आयु ८ वर्ष हो गई है, तो उसने पत्र में आदेश लिखा 'अधीयतु कुमार।'।

पत्र लिख कर अशोक ने उसे एक स्थान पर रखा और आवश्यक कार्य से बाहर चला गया। तब रानी ने जानना चाहा कि पत्र में क्या लिखा है। जब रानी ने पढ़ा—'अधीयतु कुमार' तो उसने सोचा कि यह उसके पुत्र के हित में नहीं है। उसने कज्जल की सलाका भरी और उस पत्र में 'अ' पर बिन्दी लगा दी। इससे क्या हो गया? 'अधीयतु कुमार'। राजा आया और उसने बिना पढ़े ही पत्र वन्द कर दिया। पत्र लेकर सेवक अवन्ती पहुँचा और कुमार के हस्तगत किया। कुमार ने पत्र पढ़ा, पिताजी ने आज्ञा दी है और लिखा है—'अधीयतु कुमार'। पिता ने लिख दिया कि पुत्र को अधा कर दिया जाय। उस समय पुत्र के दिल में पिता के प्रति इतना आदर था कि नम्रोनच तक नहीं की। उसने 'तथास्तु' कह दिया। उसने पिता के इन्साफ में अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं समझी। उसने सोचा कि घर का न्याय घर में ही करना चाहिये। जिस घर का न्याय दूसरों को करने का मौका आ जाय तो समझना चाहिये कि घर की तेजस्विता समाप्त हो गई है। अपना विवाद खुद ही सुलझा ले तो किसी को कहने का अवसर नहीं आता। जब कभी

पति-पत्नी के बीच तक़रार होती हो या पिता-पुत्र के बीच, ५ के बीच मानसिक मान-मर्यादा, विचार-भेद या मन्तव्य-२ उलझन हो जाय, ऐसे प्रसंग जीवन में आते रहते हैं, तो इन के प्रसंगों पर चतुराई इसी में है कि चाहे त्रुटि किसी की हो, समस्या को घर ही में, आपस में बैठकर निपटा लिया जाय बाहर के लोगों को पता भी न चले कि आपस में मन-मुटाव था।

जैसे एक दर्जी कपड़ा सीता है। वह पहले कपड़े को फाड़ उसके टुकड़े करता है, फिर उनको सीता है। कोट बनाना है, बनाना है या सूट बनाना है, आपने चाहे उसे टेरेलिन का थान है तो भी वह पहले कैंची लगाकर दो-तीन टुकड़े करेगा। बाह्र अलग, गर्दन के अलग, पीठ के अलग। इस तरह से कई टुकड़े करेगा कोई उसको मूर्ख कहे तो ? पहले टुकड़े किये फिर विधि से उनको जोड़ने का काम किया और उन टुकड़ों को सीकर पेण्ट, ३ या सूट बना दिया। दूसरे ही क्षण देखने वाला देखेगा कि उस कपड़े के टुकड़े करके इतना सुन्दर सूट तैयार कर दिया है। आ जैसा कपड़ा दिया था, वैसा ही यदि वह रख देता तो सुन्दर सूट बन सकता था। कारीगर कपड़े को फाड़ना जानता है तो फाड़ उसे जोड़ना भी जानता है। फाड़ कर जोड़ने वाला क्या होता है कारीगर। कभी लाल मुह का मथुरा का मेहमान आ जाय तो क्या करे ? उनको कपड़ा फाड़ना तो आता है लेकिन जोड़ना नहीं आता उनको कहते हैं, बन्दर। कारीगर जो फाड़ कर जोड़ने वाला है, क कर सिलाई करने वाला है, उसको आप बन्दर नहीं कहेंगे क्यों। वह जोड़ने वाला है। मतलब कहने का यह है कि जो मनुष्य अपने घर के झगड़ों को, घर की उलझनों को घर में ही निपटाना जानता है, वही कुशल कहलाता है। उसके लिये दूसरों के निर्देश व आवश्यकता नहीं रहती।

कुमार कुणाल ने सोचा कि पिताजी ने लिखा है। चाहे उनका फंसला दूसरों की नजरों में गलत ही हो, लेकिन जब उन्होंने कहा दिया कि अन्धा कर दिया जाय तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिये। उसने गर्म सलाई ली और अपनी आँखों में डालकर अन्धा हो गया। कर्तव्यशीलता का कैसा उत्कृष्ट उदाहरण है ? आज

के मानव का भस्तिष्क इसे शायद अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन उस युग में अच्छे-बुरे का प्रश्न इतना महत्त्व नहीं रखता था जितना कि कर्तव्यशीलता का खयाल था। इसलिए वह अघा बन गया। अन्धा हो जाने से कुणाल का राज्य का अधिकार जाता रहा। वास्तव में - राजगद्दी पाने का अधिकारी कुणाल था लेकिन उस समय भी शासनतंत्र की मर्यादाएँ थी। अन्धा राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता था। उसी तरह व्यभिचारी को भी राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था।

कहने का अर्थ इतना ही है कि अशोक की आज्ञा का पालन करके कुणाल अन्धा हो गया। इतना होते हुए भी उसके मन में मालिन्य नहीं हुआ। अशोक को जब इस बात का पता चला तो उसको बड़ा दुःख हुआ। उसने विचार किया, उसके द्वारा लिखे हुए पत्र का गलत उपयोग कैसे हुआ? भीतर की बात का उसे पता नहीं था। जब वास्तविकता का पता चलता है, तब उसका मन दुःखित हो जाता है। मोह होना और स्नेह होना, इन दोनों में अन्तर है। अपनी सत्तान से मोह करने के लिये दूसरी की सत्तान को अघा कर देना यह भीमा के बाहर का मोह है और किसी भी योग्य माता में, योग्य नारी में, इस प्रकार की दुर्बल मनोवृत्ति न रहे, उसके लिए अच्छे सत्कारों की जरूरत रहती है।

महागिरि के समय में इसी तरह विन्दुसार जैसे एक राजा का शासन रहा और जिनशासन की सेवा करने में भी उसका अपना योगदान रहा। विन्दुसार के बाद अशोक और अशोक के पश्चान् कुणाल का पुत्र सम्प्रति राजा बना। अशोक द्वारा कुणाल-पुत्र का नाम सम्प्रति रखा गया। जब कुणाल को पुत्रलाभ हुआ तब वह अपनी कुल परम्परा अनुसार राज्य पाने का अधिकारी हो गया। कुणाल जब अघा हो गया तो उसने सोचा कि वह अपना जीवन मृत्यु से कैसा बितावे? इस हेतु उसने मगीन और काव्य में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया। एक कहावत है -

काव्यशास्त्रविनोदेन, नानो गच्छति धीमनान्।

व्यगनेन च पूर्वाणा, निद्रया वसहेन वा॥

अच्छे आदमी के लिये समय बिताने का तरीका भी अच्छा ही होना चाहिये । क्योंकि अच्छा आदमी अपना समय यदि गलत ढंग से बितायेगा तो उसके अच्छेपन में एक प्रकार का धब्बा लगेगा । प्रत्येक समझदार व्यक्ति को चाहिये कि वह अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करे । आज खुशहालियत में रहने वाले लोग चाहे सेठ हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे और कोई हो, अधिकांश लोगो की यह मनोवृत्ति हो गयी है कि रविवार का दिन है, अवकाश का दिन है, चलो १० आदमी मिलकर ताश खेलेगे, चौपड, शतरंज या और किसी तरह का खेल खेलेगे अथवा किसी क्लब में जायेंगे । मनमानी मौज होगी, मनोरंजन होगा । और मनोरंजन में अच्छाई एवं बुराई का खयाल भूल गये तो अच्छे आदमी का अच्छापन क्या रहेगा ? उसके पीछे क्या चाहिये ? विवेक, बुद्धि, और जागरण चाहिये । आप कहेंगे कि रविवार के दिन तो कुछ मन प्रसन्न करने के, विनोद के भी साधन होने चाहिये, अन्यथा क्या मन मसोस कर मर जावे ? ठीक है, मन मसोस कर मरना नहीं है, दिल बहलाने के लिए और खुशहाली में समय गुजारने के लिए मनुष्य के सामने अवलम्बन जरूरी है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मनोरंजन निरर्थक खेल से, अश्लील गानो से, अश्लील नाटक-नृत्य देखने से या इसी तरह की ओर चीजों से करे । यह मनुष्य समाज के लिए शोभनीय नहीं है । मनुष्य समाज के कई वर्ग हैं — आर्य-अनार्य सभ्य-असभ्य, इत्यादि । असभ्यों के मनोरंजन का तरीका दूसरा है और सभ्यों — ज्ञानियों के मनोरंजन का तरीका दूसरा है । वच्चे यदि मनोरंजन करेंगे तो गिल्ली-डंडा और धूल में खेलेगे । धूल उछालेंगे, एक के ऊपर दूसरा बैठ जाएगा घोड़ा बनाकर । ऐसा मनोरंजन आपको करने के लिए कहा जाय तो क्या आपको अच्छा लगेगा ? नहीं । लेकिन बच्चों को कैसा लगेगा ? बच्चों को यह अच्छा लगेगा । एक को घोड़ा बना लेंगे दूसरा उस पर सवार हो जायेगा । उनको मान-अपमान का खयाल नहीं होता । कई जगह एक दूसरे को कोड़ा मारते हैं और इसमें भी मनोरंजन मानते हैं । आपको यह तरीका पसंद आएगा या नहीं ? इसका मतलब यह हुआ कि अलग-अलग लोगो के मनोरंजन का तरीका अलग-अलग है । आर्यों और ज्ञानियों के मनोरंजन का तरीका भी

दूसरा है — 'काव्य शास्त्र विनोदेन' । अवकाश का समय है तो कुछ लोग धार्मिक गोष्ठी करेंगे, विचार करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे । ज्ञान-गोष्ठी के द्वारा आमोद-प्रमोद के समय चर्चा करेंगे । ज्ञान-मार्ग को समझने के लिये चर्चा करेंगे । उससे भी मनोरजन किया जा सकता है । ऐसे मनोरजन से एक पथ दो काज हो जायेंगे । मन का आमोद-प्रमोद करना भी हो गया और समाज की स्थिति पर विचार भी हो गया । कुणाल सगीत साहित्य द्वारा अपना मनोरजन करता था ।

जब कुणाल के यहा पुत्र-जन्म हुआ तब पाटलीपुत्र पहुँचा और पिता के मामने सगीत सुनाया । सगीत सुनकर पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और बोले — “माग क्या चाहता है ?” तब उसने कहा कि उज्जयिनी का राज्य चाहता हूँ । अशोक कहने लगा कि तुम तो अन्धे हो राज्य का क्या करोगे ? उसने कहा — ‘पुत्राय’ पुत्र के लिए राज्य चाहता हूँ । राजा ने पूछा — “तुम्हारे पुत्र कब हुआ ?” उमने उत्तर दिया — “मम्प्रति” अर्थात् अभी हुआ है । संस्कृत में सम्प्रति अभी को कहते हैं । राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला — “तुम्हारे पुत्र हुआ है मेरा पौत्र, — बड़ी खुशी की बात है । उसी वक्त उज्जयिनी का राज्य सम्प्रति के लिए लिख दिया । आगे चलकर जिनशासन की गौरव-पताका ऊँची उठाने के लिए, शासन और धर्म की सेवा करने के लिए सम्प्रति ने क्या-क्या प्रयत्न किये, अपना तन, मन, और धन किस प्रकार अर्पित किया, यह सब फिर कभी आपके मामने प्रमग होगा तो बतलाया जायगा । अभी महागिरि का प्रसंग चल रहा है ।

स्वाध्याय करें

महागिरि ने अपनी बुद्धि और गुणों से श्रीमन्तो और मामान्य प्रजाजनो को प्रतिबोधित किया । उन्होंने नमझाया कि मानव को यदि मानव-समाज में गलत प्रवृत्तियों को रोकना है तो उसे चाहिये कि वह अपने जीवन के एक-एक क्षण का सदुपयोग करे । नवने पहले विचारों में ज्ञानबल प्रवाहित होना चाहिए । ज्ञान प्राप्त होता है मन्मग से और स्वाध्याय से । अब प्रश्न यह है कि स्वाध्याय किमको कहते हैं । स्वाध्याय का मतलब है स्व-अध्ययन, अपने आपको पढ़ना । इसके दो अर्थ हो गये । एक तो बिना किसी गुरु की प्ररग्गा

के अथवा बिना गुरु की उपस्थिति के अपने आप पढ़े और दूसरा अर्थ है अपने आपको पढ़े-पढ़ावे । लड़का कौन सा पास होगा ? एक तो मास्टर जब तक क्लास में छड़ी हिलाता है, तब तक क्लास में बैठता है । गुरु के बिना खुद नहीं पढ़ता । जो लड़का मास्टर के पास पढ़ता है और वह भी आज के मास्टर के पास, जिसका पढ़ाने का ढंग निराला होता है । क्या वह बिना पढ़े पास हो जायगा ? मैं यह नहीं कहता कि सारे शिक्षक उपेक्षा भाव से पढ़ाने वाले हैं । लेकिन जो बहुलता से देखा जाता है, उसी की बात की जाती है । आज का मास्टर क्लास का घण्टा या पीरियड चलता है, उसमें आकर स्पीच देगा और उस समय जिस बच्चे के पल्ले पड़ गया, जिसने ध्यान से सुन लिया तो ठीक है और यदि किसी के पल्ले नहीं पड़ा तो यह उसके भाग्य की बात है । बच्चे क्लास के पीरियड में पढ़ने मात्र से उत्तीर्ण नहीं होते । यदि बच्चे घर पर अध्ययन नहीं करे तो पास नहीं हो सकते । जो स्वयं अध्ययन करेगा, वही बच्चा उत्तीर्ण होगा और जो स्वयं अध्ययनशील नहीं है, वह फेल होगा । जिस प्रकार व्यावहारिक ज्ञान के लिए स्वयं अध्ययन करने की जरूरत है, वैसी ही जरूरत आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी है । सीधा-सा उदाहरण है । व्याख्यान हो रहा है, तब तक तो आपने हमारी बात सुनी लेकिन घर जाने के बाद अपने आप पढ़ने का रास्ता किसी ने नहीं बनाया तो ज्ञान के प्रकाश से वंचित रह जायेंगे । जब तक स्वयं पढ़ने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान का प्रकाश कैसे आयेगा ? इसका यह मतलब नहीं है कि आपको या आपके बच्चों को पढ़ने का समय नहीं मिलता, समय मिलता है लेकिन कमी इस बात की है कि समय का सदुपयोग नहीं करते । आदमी को खाने के लिए समय मिलता है, कमाई के लिए अथवा आराम के लिए समय मिलता है, व्यवहार के लिए समय मिलता है, तो फिर स्वाध्याय के लिए समय क्यों नहीं मिलता ? उपन्यास पढ़ना होगा तो तैयार है । यदि आप से मैं एक प्रश्न का उत्तर पाना चाहूँ तो उत्तर देगे ? ऐसे कितने घर हैं जहाँ नोविल - उपन्यास न पढ़े जाते हो और ऐसे घर कितने हैं, जिन घरों में धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन होता हो ? ऐसे युवक, जिन्होंने उपन्यास नहीं पढ़ा हो, कितने हैं, हाथ उठाकर बता सकते हैं ? धर्म-ग्रन्थ जिन्होंने पढ़े हैं, ऐसे युवक कितने हैं ? धर्म-ग्रन्थ पढ़ने वालों की

नामावली कम मिलेगी । आपने इसकी उपेक्षा में बहुत समय गुजार दिया । जब तक श्रद्धा का युग था, भक्ति का युग था, विश्वास का युग था, तब तक तो आप नहीं पढ़ते तो भी कोई हर्ज नहीं था । लेकिन अब श्रद्धा का युग चला गया, भक्ति का युग नहीं रहा । अब क्या आया है ? बुद्धिवाद का युग, विज्ञान का युग आ गया । आपके पिताजी, दादाजी, माताजी में धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा थी और आज आप में कितनी श्रद्धा है ? उनको देखकर आपके मन में भी आता होगा कि माताजी बड़ी धर्मात्मा है, रोज सामायिक करती है, धर्मध्यान करती है, उनकी तरह हमें भी करना चाहिए । इस चीज को आपका दिमाग क्या मजूर कर लेता है ? आज के दिमाग को ज्ञान चाहिये लेकिन तर्क के साथ, योग्यता के साथ मिलाया हुआ ज्ञान चाहिए । यह बिना स्वाध्याय के नहीं मिल सकता । इसलिए यदि अपनी भावी पीढ़ी को और समाज को धर्म के रास्ते पर लाना है, तेजस्वी बनाना है तो स्वाध्याय का घर-घर में व्यापक प्रचार होना चाहिये । जैसा कि कवि ने कहा है —

मनोरजन नोविल पढते हो, यात्रा-विवरण भी सुनते हो ।

पर निजस्वरूप ओलखने को, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो ॥

जिनराज भजो सब दोष तजो, अब सूत्रो का स्वाध्याय करो ।

मत खेल कूद निद्रा विकथा में, जीवन घन बरबाद करो ॥

सद्ग्रन्थ पढो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो ।

मन के अज्ञान को दूर करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो ॥

यदि जीवन में अज्ञान के अन्धकार को दूर करना है, अपने हित और अहित की वस्तु को जानना है, तो उसके लिए स्वाध्याय करना जरूरी है । जो बातें मैं इतने समय में कह गया हूँ, इन बातों को आप खुद चिंतन के द्वारा अपने मन में जब जानोगे, तभी, मैं समझता हूँ, उसका असर मेरे द्वारा सुनाये गये विचारों से अधिक पड़ेगा । मन से आप सोचेंगे तभी असर अधिक होगा । एक तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, या किसी वयोवृद्ध ने कहा कि बेटा ! स्वाध्याय करो, सत्संग करो, साधना करो तो उसका कुछ मामूली असर पड़ा लेकिन जब बच्चे ने स्वयं सोचा — “मुझे स्वाध्याय करना चाहिये, सत्संग में जाना चाहिये, अवकाश के दिन इधर-उधर

भटकूंगा तो फालतू दिन जायगा । कमाई से वचित रहा और ज्ञान से भी वचित रहा तो दोनो तरफ से नुकसान उठाना पड़ेगा । तो क्यों नहीं पाच-दस मित्रों को लेकर स्वाध्याय करूँ ।” इस प्रकार के विचार यदि बच्चों और तरुणों के मन में उत्पन्न हो तो उसका असर दूसरों के द्वारा कही गई बात की अपेक्षा बहुत अधिक होगा । कवि ने कहा है — “काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् ।” मनोरजन के लिये आप नोविल पढ़ते हैं, यात्रा-विवरण भी पढ़ते हैं । आजकल तो बच्चे ही क्या, पढ़ी-लिखी बालिकाएँ भी नोविल पढ़ती हैं । उनको धर्मग्रन्थ पढ़ने का मौका नहीं मिलता है । धर्म-ग्रन्थों के बारे में उनकी शिकायत है — “प्राकृत और संस्कृत भाषा में होने के कारण समझ में नहीं आते । इसलिए उपन्यास पढ़ती हूँ और कुछ सचित्र मासिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं, उनको भी पढ़ती हूँ ।” बड़े-बड़े घरों में धार्मिक पत्र-पत्रिकाएँ तो भले ही नहीं आती हो पर सचित्र मासिक पत्र-पत्रिकाएँ अवश्य आती हैं, जिनको बालक-बालिकाएँ पढ़ती हैं । लेकिन जिनकी धर्म-बुद्धि जागृत है और पढ़ने की इच्छा है, वे अधर्म की तरफ ले जाने वाली ये पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे । आजकल बहुत सा धार्मिक साहित्य निकल रहा है, उसको पढ़ने का इन्हे मौका मिले तो उससे दिमाग में विचार जमेगे, धर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और तभी श्रद्धा तथा धर्म की इमारत टिक पायेगी । इसलिए बालक-बालिकाओं को गलत तरीके के उपन्यास जैसे — जासूसी, प्रेम-प्रधान, काम वासना के भाव पैदा करने वाले उत्तेजक उपन्यास नहीं पढ़ने चाहिए तथा अपने समय का सदुपयोग धार्मिक साहित्य के स्वाध्याय में करना चाहिये । ऐसे उपन्यास पढ़ने से हल्का मनोरजन होने के अलावा और किसी तरह का लाभ नहीं है । हाँ, कतिपय विशिष्ट लेखनी से लिखे हुए चन्द उपन्यासों को आप अपवादस्वरूप निकाल दें, यह अलग चीज है, वरना शृंगाररस से सम्बन्धित उपन्यास, जासूसी उपन्यास, हास्यरस के उपन्यास नहीं पढ़ने चाहिए । इस तरह के निकम्मे उपन्यास पढ़ने से दिमाग पर उल्टा असर पड़ता है । रवीन्द्रनाथ जैसे लेखकों के साहित्य या महान् लोगों के जीवनचरित्र आदि पढ़ने वाले विरले ही लोग होते हैं । ज्यादा उपयोग किसका होता है ? हमारे बालक और तरुण गहराई से सोचें । इससे कितना समय और शक्ति का

अपव्यय होता है ? उपन्यास पढ़कर किसी में श्रद्धा-भाव आया हो या विनय-भाव आया हो, ऐसा नमूना देखने को नहीं मिलता । जिस चीज में नफा कम हो और नुकसान ज्यादा हो, वह लेने लायक नहीं होती है । उपन्यास के बारे में आप विचार करेंगे तो इसमें नफा कम है और टोटा ज्यादा है, यह मानकर चलना चाहिये । इसके बजाय यदि आप आध्यात्मिक साहित्य पढ़ेंगे, धार्मिक ग्रन्थ पढ़ेंगे सद् ग्रन्थ पढ़ेंगे अथवा महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो उनसे केवल मुनाफा ही मुनाफा होगा और घाटा कुछ नहीं होगा ।

आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जर्मन विद्वान् और अमेरिकन विद्वान् जैन-धर्म के ग्रन्थ पढ़ते हैं । नहीं समझ में आवे तो भी कोशिश करते हैं । उनके पढ़ने के लिए और चीजे नहीं हैं क्या ? वे जैन-धर्म के आध्यात्मिक ग्रन्थों का अनुवाद करवा कर भी उनको पढ़ने में अपना समय क्यों देते हैं ? इसलिए कि वे उनसे ज्ञान प्राप्त करने की उत्कण्ठा रखते हैं । आश्चर्य तो इस बात का है कि आप घर की चीज की कीमत नहीं करते, उसका मूल्य नहीं समझते हैं । बाहर के विद्वान् तो लदन में ऋषभ लाइब्रेरी खोल रहे हैं क्योंकि वे जैन-धर्म की कद्र करते हैं । हमारे पुराने ग्रन्थों का संग्रह कर रहे हैं । वे लोग यह समझते हैं कि भारत में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य का अमूल्य खजाना है, जो उनके वहाँ नहीं मिलता । उनके वहाँ ज्ञान का उदय हुआ है जबकि भारत में ज्ञान का उदय और विकास दोनों हुए हैं । इस तरह से वे लोग हमारे साहित्य की उपयोगिता समझते हैं । लेकिन हम अपने घर में निधि होते हुए भी यदि उसकी उपयोगिता नहीं समझ पायेंगे तो ध्यान रखने की बात है कि विदेशियों के सम्मुख अपने को गर्दन नीची करनी पड़ेगी । मान लीजिये कि आप में से कोई व्यवसाय के कारण विलायत चले गये या घूमने के लिए अमेरिका अथवा जर्मनी चले गये । आप विदेशी से मिले, उनसे हाथ मिलाया तथा किसी तरह से उसको मालूम हो गया कि आप जैन हैं और वे आप से पूछ बैठे कि जैन-धर्म में क्या खूबी है, साधना क्या है ? तत्त्व क्या है ? इन सब के बारे में वे आपसे १५ मिनट के लिए जानकारी चाहेंगे तो क्या आप उनको जानकारी दे सकेंगे ? यदि आप स्वयं जानकारी नहीं रखते तो

आपको गर्दन नीची करनी पड़ेगी और आप कहेंगे कि धर्म की वाते समझने का काम तो महाराज का है । क्या आप ऐसा कह कर गौरव का अनुभव करेंगे ? इसलिए जरा सोचिए, आप मनोरजन के लिए उपन्यास पढ़ते हैं, यात्रा विवरण पढ़ते हैं अथवा और तरह की किताबें पढ़ते हैं, इस तरह की किताबें पढ़ने के लिए तो आपके पास समय है, लेकिन स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं । अतः स्वाध्याय के लिए भी रुचि उत्पन्न कीजिये, समय निकालिये ।

मैं आपको महागिरि के समय की बात बता रहा था । समय के अभाव में वह प्रसंग आगे कभी बताया जाएगा । सत्संग और स्वाध्याय जीवन को ऊँचा उठाते हैं । आप भी जीवन के परम तत्त्व को समझ कर ज्ञान और स्वाध्याय का महत्त्व घर-घर में, मोहल्ले-मोहल्ले में, गाँव-गाँव में फैलाकर ज्ञान का विकास करेंगे, जन-मन को जागृत करेंगे तो अज्ञान का अधिकार दूर होगा ।

मानव मन, क्रोध, मान, माया, लोभ और तीव्र कषायों से घिरा हुआ है । स्वाध्याय से ज्ञान की उपासना बढ़ेगी और ज्ञान की उपासना बढ़ेगी तो समाज में शान्ति होगी, राष्ट्र में शान्ति होगी, विश्व में शान्ति होगी । ऐसा समझ कर ज्ञान के मार्ग पर जो व्यक्ति अग्रसर होगा, उसका इहलोक और परलोक में कल्याण होगा ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

राजकुमार भी आये थे, राजकुमारियाँ भी आई थी, श्रेष्ठपुत्र भी आये होंगे, दूसरे छोटे-मोटे जमींदार भी आये होंगे । लेकिन गौतम की नजर सुबाहु पर क्यों ठहरी ? सुबाहु की योग्यता उसकी आधिकारिक भावना, बाहर का रंग-रूप, मोहकता—ये सारी बातें सुबाहु में थी, क्या इसलिये गौतम की निगाह उस पर ठहर गई ? ऐसा समझना ठीक नहीं होगा । सुबाहु की जो विशेषता गौतम ने देखी थी, वह आन्तरिक थी । साधारण आदमी भले ही कह सकता है कि सुबाहु का रूप और आकर्षण देखकर जरूर गौतम स्वामी प्रभावित हुए होंगे । लेकिन हम गहराई से सोचेंगे तो समझ पायेंगे कि सुबाहु का बाह्य-शारीरिक रूप देखकर नहीं अपितु उसका आन्तरिक स्वरूप देखकर ही गौतम स्वामी उससे प्रभावित हुए थे । वस्तु को देखकर अलग-अलग तरह की जानकारी होती है । उसके वास्तविक आभ्यंतर रूप को देखने के लिए अन्तःकरण में ज्ञान का प्रकाश प्रकट होना चाहिये ।

भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का अन्तर

मोक्ष-मार्ग के रूप में जो ज्ञान बताया गया है, वह जीव, अजीव, आदि तत्त्वों के वास्तविक एवं आभ्यंतर रूप को देखने वाला आभ्यंतर ज्ञान है । साधारण भौतिक पदार्थ जिससे हम देखते हैं, जानते हैं, उस देखने-जानने वाले ज्ञान का मोक्ष-मार्ग के भीतर समावेश नहीं किया गया है । मोक्ष-मार्ग के ज्ञान का और भौतिक दृष्टि से किसी वस्तु को देखने, जानने वाले ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, इन दोनों में क्या अन्तर है, तथा वस्तु के साथ जानने योग्य तीन चीजें क्या-क्या हैं, इस विषय पर थोड़ा-सा विचार आपके सामने किया जा रहा है ।

ज्ञातव्य तत्त्व

ज्ञातव्य तत्त्व तीन हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय । इनके लक्षण इस प्रकार बताये गए हैं—

गुणाणामासन्नो द्रव्य, एगद्व्वस्सिया गुणा ।

लक्खणा पज्जवाणा तु, उभन्नो अस्सिआ भवे ॥

एक द्रव्य के अन्दर रहने वाले अनेक गुण, स्वभाव क्या कहलाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देकर बताया जाता है । जैसे मिश्री में

मिठास है, वह उसका रस गुण है। उस मिश्री में रग गुण भी है या नहीं ? उसमें श्वेत रग है, वह उसका रग गुण है। मीठापन रसगुण है। यदि मिश्री को पानी में डाला जाय तो उसका मोहक रूप-गुण, गंध-गुण और स्पर्श-गुण - सब पानी में घुल जायेंगे। यदि पानी में नहीं डाले तो देखने में पासे के समान सुन्दर दिखेगी, स्पर्श भी उसका कठोर होगा, यदि हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी-कभी खून भी आ सकता है। तो उसका आकार भी है, सफेद रग भी है, स्पर्श भी है, मिठास भी है। एक मिश्री द्रव्य में वर्ण, गंध, स्पर्श, आकार, ये सब क्या हुए ? गुण यानि स्वभाव। हमें जड़-धर्म की अपेक्षा चेतन धर्म पर ही अधिक बात करनी है। यह तो वस्तु का स्वरूप समझाने हेतु आपके सामने उदाहरण रखा गया है। द्रव्य, गुण और पर्याय क्या है ?

गुण और द्रव्य की बदलती अवस्था का नाम पर्याय है। इस प्रकार गुण, द्रव्य और पर्याय - ये तीन चीजें याद रखिये। द्रव्य क्या है ? आत्मा और अनात्मा अर्थात् चेतन और जड़ - ये दो मुख्य भेद हैं द्रव्य के। आत्मा का गुण चेतना, जानना, समझना, बोध करना, सुख-दुख का अनुभव करना, सोचना है, ये सारी चेतना की शक्तियाँ हैं। इन गुणों की बदलती हुई दशा पर्याय हैं। चेतन कभी खुश नजर आता है, कभी नाखुश नजर आता है, कभी उसमें ज्ञान का भाव नजर आता है, कभी अज्ञान-भाव, कभी प्रसन्नता का भाव नजर आता है, कभी चेहरा दमक रहा है, कभी कुन्द हो गया। सुबह चेहरा कैसा था, मध्याह्न में चेहरे की रंगत बदल गयी। यह सब पर्याय हैं। जैसे तन की दशा बदलती है, वैसे ही मन की दशा बदलती है। इस बदलती हुई दशा का नाम पर्याय रखा है।

ज्ञाते तत्त्वे कः ससार :

कविवर विनयचन्द जी ने स्वर्ण तथा विविध स्वर्णभूषणों के दृष्टांत से द्रव्य, गुण, पर्याय के स्वरूप अर्थात् पदार्थ के उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वभाव को बड़े ही सुन्दर रूप में समझाया है। द्रव्य, गुण एवं पर्याय का बोध हो जाने पर अर्थात् जड़ और चेतन का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर मानव का मन चंचलता, हर्ष और शोक के चक्कर में नहीं पड़ेगा। हर्ष और शोक के चक्कर से

बचने के लिए वास्तव में सम्यक् ज्ञान की आवश्यकता बताई है । तत्त्वों के वास्तविक स्वरूप को समीचीनतया समझ लेने का नाम ही सम्यग्ज्ञान है । कमाने, खाने, पीने, पहनने, राज करने, ग्राहक पटाने के ज्ञान का नाम सम्यग्ज्ञान नहीं । अधिकार प्राप्त करना, बिगाड़ना, अनुकूल करना, यह सब सम्यग्ज्ञान नहीं, यह तो व्यावहारिक ज्ञान है । सासारिक व्यवहार में व्यवहार ज्ञान का उपयोग होता है । पर सम्यग्ज्ञान का उपयोग मोक्ष-मार्ग के साधन के रूप में है । स्व - पर कल्याण के लिये जिस ज्ञान की उपयोगिता है, वह सम्यक् ज्ञान है । द्रव्य, गुण और पर्याय की सही स्थिति काव्य की भाषा में इस प्रकार कही गई है -

एक द्रव्य में गुण अनन्त होते हैं ।
 पर्यायों में परिवर्तन चलते हैं ॥
 द्रव्य दृष्टि से नित्य वस्तु को जाना ।
 पर्यायों में प्रतिपल नाश पहिचाना ॥
 जग रचना में कोई नहीं नवाई ।
 भव-भव संचित होता कर्म विलाई ॥
 मोक्षार्थी जन सुनो एक चित्त लाई ।

कोई मानव शोक तब करता है, जब द्रव्य को भुलाकर पर्याय में उलझता है । पर्याय की निशानी द्रव्य का बदलता हुआ स्वभाव है । हमारी नजर चाहती है कि सदा एक तरह की सुखद स्थिति रहे । जैसी अवस्था आज है, वैसी ही सदा बनी रहे । जैसा एक बच्चा व्यवहार करता है वैसा करता रहे । जैसा शरीर है वैसा बना रहे, आज जैसा है, वैसा सदा रहे । लेकिन पर्याय कहता है कि जैसा एक क्षण में हूँ वैसा दूसरे क्षण में रहने वाला नहीं । पर्याय बदलने वाली दशा है लेकिन आप टिकने वाली दशा चाहते हैं । कविवर विनयचन्द्र जी ने भगवान् महावीर की स्तुति करते हुए द्रव्य, गुण, पर्याय के स्वरूप का स्पष्ट और सुन्दर रूप में दिग्दर्शन कराया है -

श्री महावीर नमो वर नाणी ।
 शासन जेहनो जाण रे प्राणी ॥
 ज्यू कचन तिहु काल कहीजे ।
 भूपण नाम अनेक रे प्राणी ॥

तू जग जीव चराचर जोनी ।

हे चेतन गुण एक रे प्राणी - श्री महावीर०

कविराज विनयचन्द्र जी भगवान् महावीर को नमन कर अपने मन की बात कह रहे हैं - "ज्ञान वालों को नमन करो ।" ज्ञान वाले कैसे ? तो कहा - वरनाणी अर्थात् उत्तम ज्ञान वाले । अच्छा ज्ञान तो साधारण सम्यग्ज्ञानी का भी होता है । पर महावीर का ज्ञान सर्व श्रेष्ठ है - पूर्ण है । ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी महावीर को नमस्कार ।

अविनाशी आत्मदेव

विविध दशाओं में जिस प्रकार कचन तीनों काल में मूलतः समान रूप में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार आत्मदेव भी विविध योनियों में जन्म-मरण के अनादिक्रम के उपरान्त भी अपने शाश्वत् अविनाशी स्वरूप में विद्यमान रहता है । सोना अनेक दागीनों के रूप में बदलता हुआ, चक्कर काटता हुआ भी शुद्ध सोना है । पिता, पितामह के समय के पुराने दागीनों को तोड़कर, गलाकर नया बना लिया । दादी के हाथ का या दादाजी के हाथ का दागीना गला दिया, नया बना लिया फिर भी आपको इसका रज नहीं होता ।

दादाजी, परदादाजी जिस मकान में रह रहे थे, उस पत्थर के मकान को गिराकर वहाँ उसके स्थान पर नयी कोठी बना ली । दादाजी पुराने मकान में रहते थे और उस जगह पिताजी का जन्म हुआ था, उस मकान का रूप बदल गया । वे पुराने कमरे तुड़वा दिये गये, दीवारें तड़वा दी गईं और उस जगह नई कोठी बना ली गई तो क्या इससे आपके बच्चे नाराज होंगे ? नहीं । इस प्रकार यदि आपने रहवास का पुराना मकान बदल कर सुन्दर कोठी बना ली तो नाराज क्यों नहीं होते ? जरा सोचिये । आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि जिस प्रकार पुराने जेवर को तुड़वाने और उससे नया जेवर घडवाने में सोना अपने वास्तविक रूप में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार एक प्राणी की मृत्यु के पश्चात् भी अविनाशी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान रहता है । ऐसी स्थिति में यदि अपने सामने एक बच्चा, मित्र, साथी, अथवा परिवार का कोई व्यक्ति शरीर छोड़कर दूसरे नये शरीर में, नयी कोठी में चला गया तो इसमें रज किस बात का, दुःख किस बात का ? पर वस्तुस्थिति यह

है कि अपने प्रियजन के मरने पर लोग रज करते हैं, दुःख क सुवह, शाम, रात, दिन, हाय-हाय करते हैं, रोते हैं बिल्कुल क्योंकि उन्होंने पर्याय को पकड़ रखा है। यह भूल गये कि मात्र नित्य है। आत्म-द्रव्य भी नित्य है, लेकिन वह शरीर का से प्रतिपल बदल रहा है, मद गति से। और फिर शरीर छोड़ उस समय तीव्र गति से बदलता है। मन्द गति से होने वाला निर्यात का परिवर्तन दुःखद नहीं होता। धीरे-धीरे अवस्था चढ़ती है, ढलती है, बूढ़े होते हैं और बुढ़ापे के बाद धीरे-धीरे एक दिन जाते हैं। पर एक ३० वर्ष के नौजवान के दाँत गिर जाय, ५० से दिखना बन्द हो जाय, बाल पक जाय तो ? दुःख होता परिवर्तन होना निश्चित है लेकिन एक परिवर्तन होता है धीरे-धीरे ५०-६० वर्ष की उम्र होने पर घुटनो में दर्द होता है।

एक तो आप हम में से कोई ७५-८० वर्ष की आयु के हैं उन घुटनो में दर्द होता है, वह तो अपेक्षित है। यदि ३०-४० वर्ष की आयु वाले के घुटने दुखने लगे या दाँत गिर जावे तो थोड़ा विचार आएगा कि यह क्या हो गया ? लेकिन भगवान् कहते हैं कि मानव द्रव्य की बदलने वाली पर्यायो का बोध कर ले और यह समझ ले कि वस्तु की पर्याय प्रतिपल बदलती है, बदलती रहेगी। इन बदलती हुई पर्यायो को रोकने वाला इन्द्र, महेन्द्र भी नहीं है। “ज्यो कचन त्रिहु काल कहीजे भूषण नाम अनेक रे प्राणी।” अनेक प्रकार के दागीनो का रूप बदलने पर भी सोना वर्तमान, भूत और भविष्यत् इन तीनों काल में सोना ही कहलाता है। पहले दागीनो के रूप में था। आज उसको तोड़कर पासा बना लिया। फिर उसको गलाकर नया दागीना हार, कड़ा, कठी, अंगूठी, बना ली। किसी भी रूप में ढाल दिया, तब भी सोना जैसा पहले था वैसा ही अब भी है। जैसे सोने के बदलते हुए रूप को देखकर मनुष्य अफसोस नहीं करता, उसी तरह ज्ञानी ससार में जीवन की नित्य परिवर्तित होती हुई दशा को देखकर, बदलती हुई दशा को देखकर कोई रज-शोक नहीं करता। यह समझ कर शोक नहीं करता कि पर्याय बदलने वाला था और बदलेगा, इसमें शक नहीं। पर्यायो के बदलते रहने पर भी द्रव्य के नित्यत्व का बोध मानव में बना रहा तो शोक नहीं होगा। कड़ा तोड़ने में यह भाव रहा कि

सोना तो मौजूद है, बराबर तोल है, जितना कारीगर को दिया था उतना माल है, तो रज नहीं होगा ।

आप जवाहरात के नगीने बनाते हैं, कटिंग कराते हैं, रूप बदलवाते हैं लेकिन आपको कभी रज होता है क्या ? इसका रूप बदला है, इस पर अस्त्र चला है, शस्त्र चला है, काटा गया है फिर भी आपको रज नहीं होता । लेकिन यदि आपने देखा कि १०० केरेट या ५० केरेट वजन था उसके बदले में अब ४० केरेट माल आया है, लेते वक्त वह वजन ४० केरेट उतरेगा तो जरूर मन में अफसोस होगा ।

आत्म गुण न घटने पावे

तो आपने रूप बदलने का अफसोस नहीं किया । अफसोस किया है माल घटने का । इसी तरह हमें शरीर बदलने का अफसोस नहीं होना चाहिए । अफसोस इस बात पर होना चाहिए कि ज्ञान गुण घट गया, श्रद्धा घट गई । इस बदली हुई दशा पर मन में पश्चात्ताप अथवा स्वयं पर आक्रोश होना चाहिये । सोने का रूप बदला तो रज नहीं हुआ लेकिन सोने का वजन घट गया तो रज हुआ । इसी तरह शरीर का रूप बदल गया, दुबलापन आ गया तो सभाला जा सकता है । आपके किसी बच्चे का कपड़ा बढ़िया था और फट गया तो विशेष रज की बात नहीं होगी । लेकिन कपड़ा फटने के वजाय मन फट गया तो ? मन फट जाने पर तो बड़ा गहरा दुःख होगा । परिवार में धर्म के प्रति निष्ठा थी, देव, गुरु व धर्म पर श्रद्धा थी, स्वाध्याय की तरफ लगन थी, वह घट गयी तो ? किस पर्याय के बदलने पर अफसोस होना चाहिये ? मन फटने पर जिस तरह से अफसोस हुआ उसी तरह धर्म पर श्रद्धा घटने पर भी अफसोस होना चाहिये । द्रव्य, गुण और पर्याय का यथार्थ रूप समझ में आ जाय तो जान लेना चाहिये कि धर्म पर श्रद्धा घटने की दशा में अफसोस अवश्य होगा ।

सम्यक् ज्ञान मन में यह ज्योति जगाता है । यदि अश्रद्धा की पर्याय घट जाय, वह दशा बदल जाय, छूट जाय, निकल जाय तो कोई अफसोस की जरूरत नहीं है । आत्मा का जो मूल गुण है, वह है ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और अनन्त शक्ति । अनन्त शक्ति वाला आत्मा का स्वभाव और गुण बदलने लगे, श्रद्धा के प्रति अधोमुखी प्रवृत्ति

हो तो यह खेद की बात है । इसलिये यह प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे कि हमारे बदलते हुए पर्यायों में आत्मा द्रव्य की शुद्धता नित्य हो, शाश्वत हो, ध्रुव हो, अटल हो, निर्मल हो । इसकी निर्मलता में, गुण और स्वभाव में कोई फर्क आए तो उस जगह सचेत होकर आत्म-गुणों की रक्षा करें, उन पर आने वाले आवरणों को दूर करें और आत्म-गुणों को विकसित करने का प्रबल प्रयास करें ।

परिणामनशील पर्यायों से शिक्षा

गुण के पर्याय बदलने पर भी, पहले कह चुका हूँ, सोने का रूपान्तर भले ही हो जाय फिर भी परमाणु रूप से पुद्गल रूप से वह नित्य है । नैयायिक और वैदिक परम्परा ने ससार का आदि रूप माना है —

“पृथ्वी परमाणुरूपा नित्या”

एक प्रकार से पृथ्वी अनित्य मानी गई है । फिर भी आचार्यों के कहा —

परमाणु रूप से पृथ्वी नित्य है ।

पृथ्वी का रूप निरन्तर बदलता है । पहले जहाँ जंगल थे वहाँ आज भव्य भवन है, कालोनियाँ बस गई हैं । जिस जगह भोपडियाँ थी, वहाँ भव्य भवन बन गये हैं । नये जंगल घिर रहे हैं, पुराने ढह रहे हैं, लेकिन ससार की इस बदलती दशा में यदि आदमी पर्यायों को ही देखता रहे तो वह रोते-रोते ही मर जाय । द्रव्यों की बदलती दशा को देखकर हमें शिक्षा लेनी चाहिये । बदलती हुई दशा अच्छी स्थिति में बदलती है तो आदमी घमण्ड करने लगता है और उसके चेहरे का रूप बदल जाता है । बगला, सोना, चाँदी, हीरे, जवाहरात बढ़ने पर खुशी होगी । पुद्गलों का पर्याय बदलने वाला है, उन पर तो चेतन खुशी मनाता है, अकड़ता है । मन में इस सब का आदर करता है, लेकिन आत्मा के निज रूप को नहीं पहचानता यह दुःखजनक है । धन की बदलती हुई पर्यायों का रूप इतना उभर चुका है कि ससार में, शादी-विवाह में, मित्रजनो से मिलने जुलने में, मेहमानों की खातिरदारी में, वेप-भूषण में यह बदला हुआ रूप स्पष्ट नजर आता है ।

धर्म क्रिया पर भी धन की छाया

धर्म क्रिया पर भी इसकी नजर पड़ गई है। धर्म स्थान पर अठाई या मासखमण का पचक्खाण करते हैं। आत्म गुण को पकड़ने के लिए धर्म साधना करते हैं। तप की क्रिया आत्म-गुण को जगाने के लिए है। पर आत्म-गुण को जगाने के प्रसंग पर भी वढिया से वढिया वेश निकाले जा रहे हैं। आज बाईजी पचक्खाण करने जा रही है, तो नये-नये आभूषण, हीरे की चूड़ियाँ निकाली जा रही हैं। अब सोने की बजाय परिवर्तन हुआ है तो जहाँ पहले बड़े-बड़े गोखरू पहने जाते थे, अब उनकी जगह हीरे जवाहरात की चूड़ियों ने ले ली है। एक एक चूड़ी ५-१० हजार की कीमत की होगी, पहन कर पचक्खाण करने चल रही है, अठाई का पचक्खाण मासखमण का पचक्खाण करने जा रही है। महीने भर तक अन्न का त्याग किया। तप की साधना रखी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आकाक्षा इस बात की करती है कि नये-नये दागीने निकाले जाय, हीरे की नई चूड़ियाँ बनाई हैं वे निकाली जाय, पहन लू तब महाराज के वहाँ पचक्खाण करने जाऊँ। एक रिवाज सा हो गया है। पचक्खाण करने आयेगी तो वढिया से वढिया पोशाक होगी, ऊपर से भारी ठोस दागीने। वहिनो के मन में यह प्रमोद होगा कि दो-चार और पहिन लू तो अच्छा।

यह धर्म प्रभावना है या धन का प्रदर्शन

पचक्खाण और तपस्या का रूप कैसा होता जा रहा है ? तपस्या की, और उस समय ऐसा नहीं करे तो धर्म प्रभावना कम तो नहीं हो जायगी ? लेकिन आज के समय में इसको धर्म-प्रभावना समझा जा रहा है। वस्तुतः इसे धर्म-प्रभावना समझना विल्कुल गलत है। आज तो यदि मैं यह कहूँ कि यह प्रभावना नहीं बल्कि अप्रभावना है तो भी अनुचित नहीं होगा। अप्रभावना क्यों ? आज जिस समय हजारों-लाखों लोगो को भर पेट रोटी मुश्किल से मिले और इतनी कमरतोड़ मँहगाई में लोगो का जीवन निर्वाह मुश्किल से हो, उस समय हमारी माताएँ, वहिने धर्म-प्रभावना के लिये हजारों लोगो में प्रदर्शन करती हुई बाजार से निकले तो लोगो की नजरों में शीतलता पैदा करेंगी या आग ? लोगो के मन में प्यार पैदा करेंगी या खार ? इस प्रकार के

वातावरण में तपस्या की साधना के, तप के प्रसंग में इस तरह का प्रदर्शन करना, भेद-भाव को बढ़ाने वाला होगा या आत्म-भाव को जगाने वाला ?

युग प्रतिकूल प्रदर्शन

थोड़ा शान्त मन से बहिन सोचे समझे, खयाल करे तो समझ में आ जायेगा कि आज की प्रभावना का रूप भी नया होना चाहिये । पुराने जमाने में इस प्रकार की प्रभावना इसलिए थी कि उससे अन्य लोगों को मालूम होता था कि धर्म-साधना करने वाले लोगों में इतने बड़े-बड़े आदमी हैं, बड़े घर की औरतें धर्म करती हैं । यह समझ कर किसी जमाने के लोगों पर इसका असर पड़ता था । लेकिन आज इस प्रकार के प्रदर्शन को देख कर लोगों के मन में आता है कि ये धर्म का ढोंग करने वाले गरीबों का रक्त चूस कर करोड़पति बने हैं । पाप करके धनवान् बने हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं । लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखेंगे तो क्या अर्थ निकला आपके इस दिखावे का ? तपस्या करने वाली देवियों के मन में तो यह होता होगा कि प्रदर्शन के कारण सब आकर उन्हें देखें । लेकिन आपके घर में कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, खतरनाक स्थिति में बैठे हो, उस समय आप श्रृ गार करके सज-धज कर निकलो और बीमार के सामने जाओ तो उसको कैसा लगेगा ? इसी तरह जब देश में आज सकट की स्थिति चल रही है, अधिकांश देशवासी आज अभाव अभियोग के कारण पीड़ित हैं, इस प्रकार की दुःखपूर्ण स्थिति में अपनी समृद्धि का यह भद्दा प्रदर्शन कहाँ तक उचित होगा ? आज जो लोग हैं, उनको भी वक्त पर अधिकांश खाने-पीने की वस्तुएँ कठिनाई से उपलब्ध होती हैं । अनेक बार चोरी छिपे भी आवश्यक खाद्य सामग्री लानी पड़ती होगी । यह सब पेट भरने के लिये करना पड़ता है, मजबूरी है, न करे तो भूखी मरे । लेकिन जो थोड़े बहुत दुःख के कारण बचाये जा सकते हैं, उनको बचाया जावे तो अच्छा है ।

धर्म-प्रभावना का सही मार्ग

आप जो प्रदर्शन में, दिखावे में, खर्चा करते हैं, वही यदि कमजोर भाई-बहिनो की सहायतार्थ खर्च करे तो अधिक अच्छा रहेगा । जिनके

खाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों की व्यथा दूर की जाय तो लाभ का कारण है। आपने तपस्या की है इसलिए आपको भूख की व्यथा का कष्ट मालूम है। तपस्या वाले को अनुभव है कि दो दिन का भूखा ज्ञान के अभाव से किस तरह कष्ट में समय गुजारता है। यदि कोई भाई-बहिन उनके कष्ट निवारणार्थ इस तरह द्रव्य का वितरण कर दान करे, गरीबों की मदद कर अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करे तो विशेष प्रभावना का कारण हो सकता है। लेकिन आज लोगों की प्रभावना की नजर बदली हुई है। समय बदलता है, उसके साथ ही प्रभावना के इस कार्य की गति को भी बदलना आवश्यक बन जाता है। एक जमाना था जब बरघोडा या जुलूस आवश्यक समझे जाते थे, इससे प्रभावना होती थी, लेकिन इस समय उसका और रूप होना चाहिये। बाजे-गाने के बदले सगीत मण्डली या समाज के भाई बहनों के साथ भगल-गीत गाते भी निकल सकते हैं। सार्धर्मियों की सेवा में थोड़ी भी शक्ति लग सके तो समझा जायगा कि तपस्या करने वाली बाइयो ने सच्ची प्रभावना कर अपनी तपस्या सफल बना ली है।

गांधीजी राष्ट्र नेता होकर भी अपने जुलूस बड़ी सादगी से सम्पन्न करते थे। बिना किसी बाजे के उनकी प्रभात फेरियाँ निकलती थी, राष्ट्रीय नारे लगाते हुए वे जिस गली से निकल जाते, लोगों की नजर उन पर पड़ती। इसी तरह आप भी सात्विक प्रदर्शन करते हुए अपनी मनोभावनाओं का परितोष कर सकते हैं। बैंड के बजाय १००-२०० कुटुम्ब के भाई-बहिन साथ रहकर कुछ भजन गावे, और इसमें सतोष माने तो क्या धर्मप्रभावना नहीं होगी? यदि आपके मन में यह है कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिये तो वह भी हो जाएगा और धन की वचत भी हो जायेगी। हजारों रुपये बैंड वगैरह में, जीमनवार में खर्च होते हैं, वे उधर से वचाकर समाज सेवा में लगाये जाय तो उस धन का अति सुन्दर सदुपयोग हो सकता है।

वात इतनी सी है कि सत लोगों का काम तो उचितानुचित का ध्यान दिला कर रोशनी पहुँचाना, सर्चलाइट दिखाना, मार्ग बताना है। लेकिन उस मार्ग पर चलना तो आपके अधीन है। अब मैं मूल प्रकरण पर आता हूँ।

भविष्य-निर्माण कैसे किया जाय

जब द्रव्य गुण, पर्याय का सही ज्ञान होगा तो बदलते हुए पर्यायो मे से कौनसा पर्याय शुभ है, कौनसा अशुभ है, कौनसा आत्मगुणो को अभिवृद्ध करने वाला है, कौन सा आत्मगुणो की हानि करने वाला है, किस तरह का जीवन मूल मे कायम रहना चाहिये । इन सब बातो को परखने का विवेक उत्पन्न होगा । इस प्रकार के विवेक के उत्पन्न होने पर जिन पर्यायो से आत्मा के मूल गुण सुरक्षित रहते है, अभिवृद्ध होते है, उन पर्यायो को अपने दैनिक आचरण मे ढालने का और जिन पर्यायो से आत्म-गुणो की हानि होती है, उन पर्यायो से पूर्णत वचने का प्रयास किया जायगा तो परम सुन्दर भविष्य का, सुन्दर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण होगा । और इस प्रकार अन्ततोगत्वा चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी । महापुरुषो ने यही बात कही कि जीवन मे पदार्थो के पर्याय बदलते-बदलते एक दिन शरीर का, जीवन का ह्रास सुनिश्चित है । जीवन, शरीर और पदार्थमात्र - ये सब परिणामनशील है, नश्वर है । तो ऐसी बदलती स्थिति मे जब तक शरीर चलता है, तब तक क्यो न यथाशक्ति कुछ न कुछ साधना का काम करले ।

जीवन-निर्माण का एक ऐतिहासिक प्रतीक उदाहरण

आचार्य महागिरि ने द्रव्य, गुण, पर्याय और उनके स्वरूप को समझा और समझ कर सम्यक्ज्ञान द्वारा अपने जीवन के बदलते हुए पर्यायो की स्थिति मे कैसा लाभ उठाया, इस बारे मे कवि ने कहा है -

गिरि ने मन मे साधना करनी ठानी, गणनायक सुहस्ती को बनवाया ।
पाटलिपुत्र मे दोनो मुनि चल आये, वसुभूति के घर उपदेश दिलाये ।
भिक्षा हित गिरि भी आये उस वारी, लेकर शरणा तिरे अमित नरनारी ।

सम्यक् ज्ञानी महागिरि ने अपनी १०० वर्ष की आयु के ३० वर्ष ससार मे बिताये और ७० वर्ष का समय सयम मे लगाया । यही नही सुख-भोग के योग्य वय मे ससार के रस, रूप, गंध, स्पर्श इन पदार्थो की ओर से अपने मन मे आकर्षण विल्कुल समाप्त कर दिया । क्योंकि उन्होने सोचा कि भौतिक पदार्थ सड़ने, गलने और विनाश

को प्राप्त होने वाले है। अतः उनसे प्राप्त सुख भी नश्वर है। ३० वर्ष की आयु में दीक्षित हो ४० वर्ष तक साधारण-श्रमण-पर्याय में रहकर आर्य महागिरि वीर निर्वाण सवत् २१५ में जब आचार्य स्थूलभद्र, स्वर्गवासी हुए, तब उनके पद पर विराजे। स्थूलभद्र के स्वर्गवास के पश्चात् आर्य महागिरि वी नि स २१५ से २४५ तक आचार्य रहे। ७० वर्ष के अपने सयम-साधनापूर्ण जीवन में उन्होंने सम्पूर्ण श्रमण-सध के हजारों साधुओं तथा समस्त साध्वी-सध को गहन, गभीर आगमिक ज्ञान की दिव्य ज्योति से जगमगाते हुए उनके जीवन को मुक्ति-पथ पर अग्रसर किया। चतुर्विध सध के प्रत्येक सदस्य को साधना पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर करते रहना, वस यही उनके जीवन का प्रारम्भ से अन्त तक लक्ष्य रहा। साधु बनने के पश्चात् क्षण भर भी साधना के लिए उनका मन निश्चिन्त नहीं था। उन्होंने सदा यही सोचा कि जीवन के दिन निकल रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि साधना में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाय। आवश्यकता है हर साधक के लिए वस्तुतः यही सोचते रहने की।

साधनापथ में प्रगति का लेखा जोखा परमावश्यक

आप गृहस्थ हैं और हम साधु हैं। आपको भी यह सोचना है और हम भी यह सोचते हैं कि गत वर्ष हम कहाँ थे और इस वर्ष हमने धर्म में क्या तरक्की की है। यह सोचना हमारा फर्ज है। जिस प्रकार कि आप भी व्यवहार में अपने नफे-नुकसान का खयाल बराबर रखते हैं। क्या आता है, क्या जाता है, क्या आया है और क्या गया है, इसका ठिकाना जो नहीं रखेगा, वह गृहस्थ कभी न कभी अवश्य धोखा खायेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपनी तरक्की चाहता है उसके लिए यह बहुत आसान रास्ता है तरक्की करने का। जो उन्नति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, वह सदा इस बात का ध्यान रखे कि गत वर्ष मैं कहाँ था और इस वर्ष कहाँ खड़ा हूँ। गत वर्ष कितना समय धर्म-साधना में लगा और इस वर्ष कितना आगे बढ़ा - त्याग, तप, ध्यान में, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य में कपायों की विजय और इन्द्रियों को वश में करने में ? आप और हम कितने आगे बढ़े, यदि यह हिसाब-किताब आपके - हमारे सामने है, पूरा लेखा जोखा है, तो हम कभी धोखा नहीं खायेगे। लेकिन आज बहुतों को पता ही नहीं रहता कि

वे कहाँ है । २५ वर्ष पहले की बात पूछी जाय तो कहेंगे “वाप जी । सामायिक तो बराबर चल रही है, पर हम कहाँ पर हैं, इसका कोई पता नहीं ।” ५० वर्षों से बराबर सामायिक चल रही है, धर्म के प्रति श्रद्धा है, गाड़ी चलती है लेकिन लेखा-वही में बढ़ोतरी है या नहीं, क्या यह बात देखने की जरूरत नहीं है ? यदि आप जैसे बुजुर्ग लोग भी इस बात को नहीं देखेंगे तो आपके बाल-बच्चे क्या हिसाब चेकिंग करेंगे ?

बाल-बच्चे १० वर्ष के थे तब तक तो नवकार मंत्र पढ़ते थे, साधुजी के पास जाते थे लेकिन २० वर्ष के हो गये तो जाना बन्द हो गया, ऐसा कितना हिसाब मिलेगा ? जिस घर के बेटे-पोते बचपन से धर्म-स्थान में आते थे, वे जवान हुए, काम में पड़े और उनका धर्म से नाता छूट गया, ऐसी सख्या अधिक मिलेगी । लेकिन होना क्या चाहिये ? आप में से जो भाई हजारपति हैं, वे ज्यादा धर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वधर्मियों से प्रेम करते हैं । लखपति जो हैं उनको उनसे भी ज्यादा करना चाहिये, सवाया धर्म-कार्य करना चाहिये । त्याग-तप में, साधु-सेवा में, साधुर्मी भाइयों की सेवा में आपका कदम आगे रहना चाहिये । और यदि लखपति से करोड़पति बन गये तो और भी ज्यादा धर्म-कार्य करना चाहिये । यदि ज्यादा करते हैं तो समझना चाहिये वस्तुतः प्रगति की है लेकिन इससे विपरीत हो गये तो रुपये बढ़े, काम बढ़ा लेकिन तप घटा । तप घटा तो धर्म में रुचि और श्रद्धा घटी और अन्तरंग साधना में जो एकाग्रता पहले रहती थी, वह भी नहीं रहती । तो फिर हिसाब किताब क्या हुआ ? पहले सामायिक में बैठते थे तब घड़ी भर मन लगता था, शान्ति थी, लेकिन अब बैठते तो जरूर है, परन्तु मन लगता नहीं । तीन चार पेड़ियाँ चल रही हैं, लाखों करोड़ों की सम्पत्ति पाई है लेकिन बहुत धोखे में रहे । साधना में एकाग्रता नहीं रही तो फिर हिसाब क्या रहा ? प्रगति की बात तो दूर, यह तो अध पतन हो गया । यदि हिसाब देखते रहेंगे तो बराबर प्रगति करते रहेंगे । यदि कभी कमी नजर आयेगी तो हिसाब देखते रहने पर समय रहते ठीक तरह से सभाला जा सकेगा । लेकिन यदि देखेंगे ही नहीं, लेखा-जोखा ही नहीं रखेंगे, तो कल ध्यान में इतना ज्यादा मन लगता था आज उतना क्यों नहीं लगता, इसके कारण का पता नहीं चलेगा ?

इसीलिये जीवन में श्रद्धा और धार्मिक कार्यों की तरफ निरन्तर देखते रहने, सोचते रहने तथा लेखा-जोखा करते रहने की बड़ी आवश्यकता है।

महागिरि ने देखा—“पाच महाव्रतो की साधना कर रहा हूँ, १०-२० वाचनाएँ भी चल रही हैं लेकिन मुझे अपनी आत्म-साधना को निर्विकार रूप से चलाने के लिये अवकाश ज्यादा लेना चाहिये।” साधु जीवन में और श्रावक जीवन में फर्क है। आपको व्यावहारिक काम भी देखने होते हैं और साधु जीवन में उपदेश देना, पठन-पाठन करना, शिष्यों को समझाना, पढ़ाना-लिखाना, सघ-सेवा में व्यस्त रहना आदि कितने ही महत्वपूर्ण कर्तव्य आचार्य के होते हैं। भिक्षुओं को शिक्षा देने तथा उनकी सयम-साधना को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था का काम भी करना होता है। इस तरह से वे शासन की सेवा करते हैं। अपनी आत्मिक लगन से काम करते हैं। ऐसा काम कौन कर रहे थे? महागिरि। लेकिन इतना काम करते हुए भी उनके मन में सतोष नहीं था। उनके मन में यह था कि दूसरों का काम तो कर रहा हूँ लेकिन अपना आत्म-कल्याण पूरी तरह नहीं कर पा रहा हूँ। हम आपके सामने घण्टा भर उपदेश देते हैं यह सापेक्ष है। यदि एक-एक को अलग-अलग धर्म-प्रेरणा दे, साधुओं को शिक्षण दे, सुबह शाम आने-जाने वालों को धर्मोपदेश दे तो हमारा पूरा समय इसी में चला जायेगा। महागिरि ने सोचा—“मैं यदि दुनियाँ का हिसाब साफ करने में ही लगा रहा तो अपना हिसाब भूल जाऊँगा। मुझे अपना काम भी तो करना चाहिये। दूसरों को तारने के साथ-साथ अपने-आपको सभालना भी जरूरी है।” खुद फिसल जाय तो दूसरों को सभालना संभव नहीं हो सकता। जब सघ, समाज, और स्वधर्मी बन्धुओं में धर्म प्रसारण की आन्तरिक लगन है, दर्द है तो उससे अपनी साधना में विक्षेप भी होता है और वह सहने योग्य होता है। लेकिन इस विक्षेप के साथ यह नजर आ जाय कि मैं तो केवल दूसरों के लाभ के कार्य में ही लग रहा हूँ, स्वयं अपने उद्धार के लिए आवश्यक साधना नहीं कर पा रहा हूँ तो साधक साधु को अपनी साधना का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। आपके जीवन में दिन भर १८ पाप लगे हुए हैं। आपकी बात क्या कहूँ, तपस्या करने वाले भाई-बहिनो का जीवन

भी फसा हुआ रहता है । प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, सासारिक चिन्ता, क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष, रति, अरति ऐसे १८ पाप हैं, वे चलते रहते हैं, तो भी अन्न का सेवन नहीं किया, इस त्याग में अन्तर गुणों का होता है । इसलिये १८ पाप जिस गृहस्थ में प्रतिदिन प्रतिपल चलते हैं, वहाँ आत्मा भारी होने लगती है । उस पाप के भारीपन को हल्का करने की फिक्र प्रत्येक गृहस्थ को करनी चाहिये । मैं समझता हूँ अभी आप इसको भारी नहीं मानते । बहिनो का उदाहरण आपके सामने है, तप करते हुए भी उनको दुगुना जेवर पहना दो तो भी उसका भार नहीं मानती । २० तोला और पहना दो तो भी कोई बात नहीं । इसी तरह आपको भी पाप का भार सभवतः भार रूप लगता नहीं है । १८ पाप आप रोज करते रहते हैं, ये कैसे हैं, इसके बारे में फिर अवसर आने पर सोचेंगे ।

हाँ, तो महागिरि के मन में यह खयाल आया - “मैं क्यों नहीं अपनी साधना में ज्यादा समय लगाऊँ ।” उन्होंने यह निश्चय किया - “साधु-समाज की व्यवस्था का काम तो सुहृस्ती को सौंप दूँ, वाचना देने का काम मैं करूँ और बचे हुए समय को अपनी आत्म-साधना में लगाऊँ ।” आपके लड़के जब बाहर के, भीतर के आपके व्यवसाय को सभालने लायक हो जाते हैं तो आपके मन में यह भाव आएगा कि अब ये लोग काम सभालने लायक हो गये हैं, इसलिये इनको व्यवसाय का काम सम्हला दूँ और मैं अपना जीवन धर्म-साधना में लगाऊँ । ऊपर की देख-रेख जरूर करता रहूँ । यह जीवन ही कितने दिन का है, हवा कितने दिन रहेगी, इसका क्या ठिकाना । सोचने की बात है, जिनके पीछे काम सभालने वाला न हो, वह श्रावक भी यदि सम्यक् दृष्टि है तो सब कुछ छोड़कर अलग हो सकता है । यदि छोटा सभालने वाला हो तो बड़े को अलग हो जाना चाहिये । लेकिन धन की भूख आसानी से जाती नहीं, वृद्ध हो जाने पर भी तृष्णा मानव का पिण्ड नहीं छोड़ती और वह दिन-रात उसके पीछे भागता रहता है । ससार का प्राणी आरम्भ, परिग्रह में फसा रहता है और यही चाहता है कि दिन और भी बड़ा होने लगे तो वह चार घण्टे और काम कर ले । तृष्णावश सदा उसकी यही मशा रहती है । इस प्रकार यदि वह आरम्भ, परिग्रह के परिमाण को हल्का करने को तैयार नहीं होगा तो आत्म कल्याण कैसे होगा ? इसलिए बुद्धिमान

आदमी वस्तुस्थिति को सोचे, समझे, विचारे और आत्मा को हल्का करने के लिये साधना करे ।

महागिरि अपने जीवन में साधना-मार्ग पर अग्रसर होते हुए पाटलीपुत्र पहुँचे । आर्य सुहस्ती भी साथ में थे । महामुनि सुहस्ती के उपदेश से वसुभूति जैन बन गया । उसने सोचा - “मैं तो जैन बन गया हूँ लेकिन अपने सारे परिवार को जैन बना सकू तो उत्तम रहेगा ।” उसने आर्य सुहस्ती से प्रार्थना की “भगवन् ! एक दिन मेरे घर पर पधार कर दर्शन दे । आपके उपदेश से मेरे वच्चों में धर्म-भावना जागृत होगी तो मेरी आत्मा प्रसन्न होगी ।” वसुभूति की प्रार्थना स्वीकार कर आर्य सुहस्ती उसके कुटुम्बीजनो को उपदेश देने वसुभूति के घर गये । उन्होंने वसुभूति के परिवार के लोगों को धर्म का - वीतराग-मार्ग का उपदेश देना प्रारम्भ किया ।

इस प्रकार आर्य महागिरि आत्म-साधना में लीन रहने लगे और आर्य सुहस्ती धर्म-प्रचार में लीन रहते हुए सध की व्यवस्था करने लगे । साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मन में दृढ़ धारणा होनी चाहिये । यदि मन में दृढ़ धारणा होगी तो आत्म-परिणति बदलते देर नहीं लगेगी । आप श्रावक हैं - आपको श्रावक-धर्म पालन करते हुए आगे बढ़ने की चिन्ता है तो जीवन निराबाध रूप में आगे बढ़ेगा और आपका कल्याण होगा, आपको शान्ति मिलेगी ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

साधना के तत्त्व सूत्र

प्रार्थना

बन्धुओ !

अभी आप सुख विपाक सूत्र में गौतम स्वामी द्वारा साधना मार्ग पर प्रशस्त ध्यान के साथ विचरण करने का प्रकरण सुन रहे थे। गणधर गौतम धर्म ध्यान के एक उच्च स्तर पर पहुँचे हुए महापुरुष थे।

अन्तर्लक्ष्यी ध्यान

यो तो धर्म-ध्यान आपका भी होता है, हमारा भी होता है, लेकिन भिन्न-भिन्न कोटि के व्यक्तियों के धर्म-ध्यान के स्तर और उसकी साधना में परस्पर बड़ा गहरा अन्तर रहता है। कषाय के तीव्र भाव क्रमशः जितने अधिक कम होते जायेंगे और ज्यो-ज्यो साधक वीतराग भाव के अधिकाधिक नजदीक बढ़ता जाएगा, त्यो-त्यो धर्म-ध्यान उत्तरोत्तर उतना ही उच्च से उच्चतर बनता जायगा और अन्ततोगत्वा वही धर्म-ध्यान शुद्धतम बनकर शुक्ल ध्यान के रूप में परिणत हो जायगा। वस्तुतः इसी प्रकार का ध्यान आत्मा का अन्तर्लक्ष्यी ध्यान होता है।

इस प्रकार का अन्तर्लक्ष्यी ध्यान सर्वसाधारण में क्यों नहीं होता और हम इस ध्यान की महिमा को जानकर भी इस परम शक्ति को, इस परम प्रकाश को क्यों नहीं पाते ? यदि इसके कारणों पर विचार किया जाय तो इसका मुख्य कारण अज्ञान की प्रबलता ही स्पष्टतः प्रतीत होता है।

वह अज्ञान है धर्म का अज्ञान, व्यवहार का अज्ञान। मिथ्यात्वी एकान्तवाद को मानने वाला भी ध्यान की साधना करता हुआ दिखाई देता है, सुना जाता है और दीर्घकाल तक बाहरी सतोष प्राप्त

कर वह अपना समाधिस्थ रूप भी ससार के समक्ष प्रस्तुत करता है । धर्म ध्यान के सम्बन्ध में जैन दर्शन की मान्यता यह है कि जब तक किसी प्राणी के अन्तर के अज्ञान की, तीव्र मिथ्यात्व की, मोह की उपशान्ति नहीं होती एवं सम्यक् ज्ञान की ज्योति नहीं जग पाती तब तक उस प्राणी को धर्म ध्यान का अधिकारी नहीं कहा जा सकता ।

आर्त्त रौद्रादि ध्यान

गुणस्थान की दृष्टि से भी ध्यान पर शास्त्रों में विचार किया गया है । किस गुणस्थान में कौनसा ध्यान होगा, इस सम्बन्ध में शास्त्रों में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । आर्त्तध्यान आपके मोह कर्म के उदय भाव से होने वाला ध्यान है । और मोह कर्म के उदय से आर्त्त-ध्यान के उत्पन्न होने पर मोह कर्म के उदय का आश्रय पाकर प्रकट हुए क्रोध-कपाय के तीव्र भावों में रौद्र ध्यान का आविर्भाव होता है । जब तक हम आर्त्त ध्यान के आश्रित होंगे तब तक रौद्र कषायों के भाव आते रहेंगे, क्योंकि कषायों के प्राबल्य में किसी भी समय रौद्र ध्यान उत्पन्न हो सकता है । मन में राग-द्वेष-क्रोधादि भावों का प्राबल्य होने पर घन, धरा, धामादि के प्रश्न को लेकर बात-बात पर मित्रों, सगे-सम्बन्धियों एवं अन्यान्य लोगों के साथ लड़ाई-भगडा करना, दूसरों का बुरा सोचना, दूसरे लोगों के धन, जन, एवं प्राणों को हानि पहुँचाने का विचार करना यह रौद्र-ध्यान है । घन, धरा, धाम इत्यादि आर्त्तध्यान के निमित्त हैं । आर्त्त-ध्यान रागाश्रित है और रौद्र ध्यान द्वेष-प्रधान है । रागादि दोषों की आत्यन्तिकी मन्दता होने पर ही शुक्ल ध्यान की आराधना हो सकती है । इसलिये ध्यान को उन्नत बनाये रखने तथा उत्तरोत्तर उन्नत करने का साधन है सम्यक् ज्ञान को निर्मल, निर्मलतर और निर्मलतम बनाना ।

सम्यग्ज्ञान किसका ? लोक का

मोक्ष मार्ग के प्रसंग को लेकर अभी आपके समक्ष ध्यान के सम्बन्ध में विचार चल रहा है । अभी यह बताया गया कि ध्यान को उन्नत बनाने के लिये सम्यग्ज्ञान को निर्मल बनाये रखने की अनिवार्य आवश्यकता है । तो यहाँ सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि वह सम्यग्ज्ञान किसका हो । वह सम्यग्ज्ञान वस्तुतः लोक का अर्थात् द्रव्य, गुण और पर्याय का होना चाहिये । आपके इस प्रश्न का

समीचीनतया समाधान करने के लिए द्रव्य, गुण और पर्याय - इन तीनों के लक्षण भेद आदि के सम्बन्ध में संक्षेप से समझाया जायगा ।

द्रव्य छः प्रकार का है—धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काल । काल को छोड़कर इनमें से प्रत्येक के साथ अस्तिकाय लगता है तब पूरा नाम बनता है । जैसे कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, और जीवास्तिकाय । काल के साथ अस्तिकाय नहीं लगता क्योंकि काल में प्रदेशों का समूह नहीं होता, वह केवल वर्तमान हो सकता है, इसलिये इसको अस्तिकाय नहीं कहते । इस प्रकार धर्मास्तिकाय से लेकर काल तक छः द्रव्य हो गये । इन छः द्रव्यों में एक जीव हो गया और शेष पांच अजीव ।

लोक छः द्रव्यों का सघात (समूह)

इन छहों द्रव्यों के समूह को लोक माना गया है ।

जैसा कि शास्त्र में कहा है “एस लोगोत्ति पन्नत्तो” ।

लोक के इन छः द्रव्यों में ससार के सभी अनन्त-अनन्त पदार्थों का समावेश हो जाता है । इन छः द्रव्यों में से दो द्रव्य-प्रमुख हैं ।

उन दो का परिचय हम आसानी से पा सकते हैं । ये हैं जीव और अजीव यानि पुद्गल ।

धर्म-द्रव्य जीव और अजीव—इन दोनों को गति करने में सहायता करता है । जीव गति करता है और अजीव यानि पुद्गल भी गति करता है । गति करने वाले जीव और अजीव को गति करने में किसी के सहारे की अपेक्षा होती है । बिना सहारे के जीव अजीव या पुद्गल गति नहीं कर सकता । जैसे किसी जलाशय में मछली है, वह जल में तैरती है, गति करती है । यदि जलाशय का पानी सूख जाय तो मछली गति नहीं कर सकती । यदि मछली को जमीन पर छोड़ दिया जाय तो वह खत्म हो जाएगी । यदि आसमान में किसी चिड़िया की तरह मछली को उछाल दिया जाय तो वह आकाश में गति नहीं कर सकती । किसी कवूतर को, चिड़िया को, परिन्दे को आसमान में छोड़ दिया जाय तो वह उड़ जाएगा । पक्षी की गति है आकाश में और मछली की गति है पानी में । इसी तरह हरिण की गति भूमि पर है । भूमि पर दौड़ता हुआ हरिण आपकी पकड़ में मुश्किल से

आयेगा । लेकिन यदि हरिण को पानी में छोड़ दिया जाय तो अधिक समय तक उसमें नहीं रह पायेगा, आगे नहीं बढ़ पायेगा । इसका मतलब यह हुआ कि हरिण की पानी में गति नहीं है । चलने वाला हरिण भूमि पर चलता है, उड़ने वाला पक्षी आकाश में उड़ता है और तैरने वाली मछली पानी में तैरती है । तीनों ही जगहों में तीन उदाहरण दिये । जल जंतुओं में मछली, आकाश के लिए कबूतर, और भूमि के लिए हरिण । तो चलने वाले कौन हैं ? हरिण, पक्षी और मछली । आकाश, भूमि और जल चलने वाले नहीं हैं । लेकिन यदि इन तीनों चीजों का आधार या सहयोग हटा दिया जाय अर्थात् हरिण से भूमि छीन ली जाय, मछली को पानी से निकाल दिया जाय और पक्षी को आकाश से हटा लिया जाय, तो तीनों की गति अवरुद्ध हो जायेगी ।

गति एवं अवस्थिति के सहायक द्रव्य

इसी तरह जीव में चलने की ताकत है लेकिन चलने के लिए धर्म द्रव्य का सहयोग अथवा आधार होना चाहिये । बिना धर्म द्रव्य के सहयोग के जीव अथवा अजीव-पुद्गल गति नहीं कर सकता । जिस प्रकार कि मछली भूमि पर नहीं चल सकती ।

इससे निष्कर्ष निकला कि ससार के जीव दौड़ते हैं, स्थिर होते हैं तो इसमें उनके साथ धर्म और अधर्म द्रव्य सहायक कारण होते हैं । जहाँ धर्म द्रव्य गति करने में सहायक होता है वहाँ अधर्म द्रव्य स्थिर होने में सहायक होता है ।

इनको उदासीन या निमित्त कारण के नाम से भी अभीहित किया जाता है । कारण दो प्रकार के होते हैं एक प्रेरक और दूसरा उदासीन । घर में घड़ी लगी हुई है और उसमें ८३० वज्र गये तो व्याख्यान में जाने का समय हो गया । घड़ी व्याख्यान के समय की याद दिलाने में कारण हुई । एक घर में माताजी, पिताजी या पुत्र ने कहा—“अभी तक तैयार नहीं हुए हो, मालूम भी है कि साढ़े आठ वज्र गये हैं । जल्दी करो । व्याख्यान में जाना नहीं है क्या ?” दोनों में-घड़ी एवं घर वालों में क्या अन्तर हुआ ? एक कारण तो हुई घड़ी, घड़ी ने बताया कि साढ़े आठ वज्र कर पाँच मिनट ऊपर

हो गये तो व्याख्यान में जाने के इच्छुक व्यक्ति को लगेगा कि जल्दी करूँ अन्यथा लेट हो जाऊँगा । घड़ी व्याख्यान सुनने के लिए प्रेरणा देने का कारण बनी है । माता-पिता आदि घर के सदस्य भी व्याख्यान में जाने की प्रेरणा देने के कारण बने हैं । दोनों में क्या अंतर हुआ ? घड़ी टाइम बताती है लेकिन प्रेरणा नहीं करती । साढ़े ही नहीं पौने नौ अथवा साढ़े नौ भी बज जाय तो भी घड़ी आवाज लगाकर प्रेरणा नहीं कर सकती, ताकीद नहीं कर सकती । लेकिन घर के सदस्य एक-एक कर आवाज लगाते हैं और प्रेरणा करते हैं कि बाबू साहब ! अभी तक आप तैयार नहीं हुए, ६ बजने वाले हैं, आप कैसे लेट हो रहे हैं ? यह कौन कहता है ? घर के सदस्य । और वे व्याख्यान में भेजने के कारण हैं । घड़ी भी कारण है, लेकिन घड़ी का काम टाइम बताना मात्र है अतः यह उदासीन कारण बना, और घर के सदस्य प्रेरक कारण बन गये । व्याख्यान में आने वाला कौन है, प्रेरणा करने वाला आता है या सुनने वाला ? आना किसके अधीन है ? सुनने वाले के । लेकिन प्रेरणा देने वाला विद्यमान है तो फर्क पड़ता है । मान लीजिये कभी घड़ी बन्द हो गई तो उससे जो व्याख्यान में जाने के समय का ठीक पता चलता था, वह नहीं चल सकेगा । घड़ी के बन्द हो जाने की स्थिति में साढ़े आठ अथवा ६ का समय हो जाने पर भी “अभी तक तो आठ ही बजे हैं”—इस प्रकार की गलतफहमी होना संभव है ।

जिस प्रकार व्याख्यान में जाने के लिए घड़ी निमित्त कारण बनती है, उसी तरह ससार के जीवों और पुद्गलों को गति करने में धर्मास्तिकाय सहायक होता है । धर्मास्तिकाय हाथ पकड़कर चलने को नहीं कहता । वस्तुतः धर्मास्तिकाय न स्वयं चलता है और न जीव अथवा अजीव पुद्गल को चलने के लिये कहता अथवा प्रेरणा ही करता है । वह तो जीव एवं अजीव पुद्गल को गति करने में सहायता मात्र करता है । उदाहरण के रूप में समझ लीजिये—आप व्याख्यान सुनने आये । व्याख्यान समाप्त होते ही आपका लडका, मित्र, भाई अथवा ड्राइवर आपके पास आकर कहता है—“श्रीमन् ! चलिये, नीचे गाड़ी तैयार खड़ी है ।” ये लोग आपको बुलाने आते हैं अथवा होर्न बजाते हैं, पर गाड़ी तो आपको नहीं कहती कि चलिये ।

गाड़ी चलने को तैयार खड़ी है, उसको यदि स्टार्ट करोगे तो चल पड़ेगी। गाड़ी चलने में सहायक होती है। यह उदासीन सहकारी कारण है। चलते-चलते किसी मित्र पर आपकी दृष्टि पड़ी, और उससे बात करना चाहते हो तो गाड़ी को रोकना पड़ेगा। गाड़ी को रोकने का सहकारी कारण बना—ब्रेक। ब्रेक न हो तो गाड़ी जहाँ चाहो वही तत्काल रुक सकती है क्या? नहीं। तो गाड़ी को गति देने का कारण तो बना इजिन, जिससे गाड़ी ने स्पीड पकड़ी एवं चल पड़ी और ब्रेक गाड़ी को ठहराने का कारण बना।

लोक में धर्मास्तिकाय के अस्तित्व का प्रमाण

इसी तरह समझ लीजिये जीव और पुद्गल को। ससार के समस्त जीव अजीव तत्त्वों को चलने—गति करने में जो सहायक बने, उस द्रव्य का नाम है धर्मास्तिकाय और इन्हें एक स्थान पर रुकने—स्थिर होने में जो सहायक बने वह है अधर्मास्तिकाय। लेकिन यह कैसे समझावे कि धर्मास्तिकाय है। केवल लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों ही नहीं, अपितु अनन्त पदार्थ चल रहे हैं, गति कर रहे हैं। यदि गति करने में कोई सहायक नहीं हो तो जीव चलते-चलते अलोक में घुस जाने चाहिये। सिद्ध आत्मा उर्ध्व गति वाली है। ससार छोड़ते ही वह एक सैकिण्ड से भी कम समय में १४ रज्जू प्रमाण लोक को लाँघ लेती है लेकिन लोक का अन्त आते ही रुक जाती है। आगे क्यों नहीं जाती? अलोक में आकाश है, जगह है, फिर भी जीव वहाँ जाता क्यों नहीं? इसीलिए नहीं जाता कि वहाँ उसे गति करने में सहायक बनने वाला धर्मास्तिकाय नहीं है। लोक के आकाश तक ही धर्मास्तिकाय है, अलोक में नहीं। इसीलिये सिद्धात्मा अलोक में गति नहीं करती। पानी में मछली एक किनारे से दूसरे किनारे और दूसरे किनारे से तीसरे किनारे तक बड़ी तेजी से दौड़ती है लेकिन किनारे के बाहर क्यों नहीं आती? इसीलिये कि आगे पानी नहीं है। ठीक इसी प्रकार जीव लोक के बाहर इसीलिये नहीं जाता कि वहाँ गति करने में सहायक तत्त्व धर्मास्तिकाय नहीं है। इस प्रकार जीव और पुद्गल को गति करने में सहायक होने वाले द्रव्य का नाम हुआ धर्मास्तिकाय और स्थिति में सहायक होने वाला है अधर्मास्तिकाय। मैं समझता हूँ अब आप

इन दोनों द्रव्यों के सम्बन्ध में अच्छी तरह समझ गये होंगे । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि पाचो कायो का भगवती सूत्र में प्रसंग-प्रसंग पर अनेक जगह वर्णन किया गया है ।

सैद्धान्तिक ज्ञान को समृद्ध बनाने का उपाय

पुराने समय के श्रावक बड़े ज्ञान रसिक होते थे । उनका सैद्धान्तिक ज्ञान इतना समृद्ध होता था कि वे अन्य लोगों के तर्क को निरस्त करने में सदा सक्षम-समर्थ रहते थे । श्रावक आप भी हैं । आपको अभी-अभी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय की बात बताई गई है । पर कदाचित् १० दिन बाद कोई जैनतर बन्धु आपको यह पूछ ले कि जैन धर्म में अस्तिकाय का वर्णन है, वह समझ में नहीं आता । धर्मास्तिकाय क्या है, अधर्मास्तिकाय क्या है ? वे कैसे माने जाते हैं, उनका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, यह आप हमको समझा दीजिए । तो क्या १० दिन बाद आप उनको यह सब कुछ अच्छी तरह समझा सकेंगे ?

आप जवाब नहीं दे सकेंगे, इसका कारण यह है कि आपने स्वतः स्वाध्याय करने की, स्वयं चिन्तन करने की प्रवृत्ति को छोड़ रखा है । यही कारण है कि जो बातें आपको बतलाई गई हैं, उन्हें आप याद नहीं रख सकेंगे । हमने अपनी ओर से यथा-संभव खुलकर समझाने की कोशिश की है । अब भी आप भूल जाय तो यह बड़े खेद का विषय होगा । किस पद्धति से आपको याद करावे ? मेरे खयाल से स्वाध्याय के अतिरिक्त इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है । अतः अपने धार्मिक ज्ञान को सैद्धान्तिक ज्ञान को समृद्ध बनाये रखने के लिए हमारे सम्यक्दृष्टि श्रावक-श्राविकाओं का कर्तव्य हो जाता है कि वे नियमित स्वाध्याय द्वारा अपने आप में इस प्रकार का ज्ञान-बल जगावे । ज्ञान-बल-निर्मल होगा तो दर्शन और चारित्र्य-बल अधिक मजबूती के साथ बढ़ेगा । फिर आपके यहाँ तो ज्ञान-बल का वातावरण भी है । अनार्य मुल्को में रहने वाले भाइयों को तो यह वातावरण मुश्किल से मिलता है । महाराष्ट्र और दक्षिण में जिन गाँवों और नगरों में साधु-महात्मा नहीं पहुँच पाते हैं, उनको वीतराग वाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता इसलिये वे लोग भूल जावे तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनके सामने सैद्धान्तिक

ज्ञान को बनाये रखने का निमित्त नहीं है। लेकिन आप लोगो को तो साधुओं का, सतियों का निमित्त मिलता ही रहता है, जो श्रुत-धर्म और चारित्र-धर्म की बातें निरन्तर आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। ऐसे निमित्त के होते हुए भी आप न जगे तो यह खेद का विषय होगा, दुर्भाग्य का विषय होगा।

कोरो रह्यो रे सौंघडा, सदा तेल के सग

वावाजी सुजानमलजी महाराज जिनके दर्शन आपमें से बहुतो ने किये होंगे। वे कहा करते थे -

“कुसगत में विगडिया नहीं व्हारो वडो सुभाग”

कुसगत पाकर भी जो विगडे नहीं उनका भाग्य बहुत अच्छा गिना जायगा लेकिन जो

“सुसगत में सुधरिया नहीं, व्हारो वडो अभाग”

साधु-साध्वियों का सयोग पाकर भी न सुधरे तो उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य है, यह शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जिनको निमित्त नहीं मिले उनकी बात अलग है। कई गावों के लोगो को साल में पांच दिन भी साधु सतों की वाणी सुनने का सयोग नहीं मिलता, वे किसी बड़े आचार्य के पास बैठ कर चारित्र और ज्ञान को कैसे बढ़ावे और अपने जीवन का विकास कैसे करे ? लेकिन जिन नगरवासियों को रात-दिन साधु-साध्वियों का सयोग मिलता है, प्रति वर्ष सतों के चौमासे जिनके यहाँ होते हैं, सदैव जिन्हें साधु-साध्वियों से धर्मशास्त्र सुनने को मिलते हैं, वे यदि कुछ भी प्राप्त न करे तो कहा जायगा—

“कोरो रह्यो रे सीघडा सदा तेल के सग”

मारवाड में पुराने समय में तेल जमा रखने के लिए चमड़े का कूडिया होता था। उसमें निरन्तर रात-दिन तेल भरा रहता था। देशी जूती यदि करडी हो जाती है तो उस पर तेल लगा देने से वह नर्म पड़ जाती है। जूती का चमड़ा तो तेल लगाने से नर्म पड़ जाता है परन्तु कूडिये का चमड़ा इतना कठोर होता है कि उसमें निरन्तर तेल भरा रहने पर भी वह नर्म नहीं पड़ता। इसी तरह रात-दिन सत्सग का सुअवसर पाकर भी और शास्त्रों में वर्णित गम्भीर आध्यात्मिक

विवेचनो को अहनिश सुनते रहने पर भी किस प्रकार हृदय कोमल नहीं बनेगा - यह तो आप स्वयं ही मन में है। मिथ्यात्वी का मन कोमल नहीं बने तो और बात है। दृष्टि श्रावक का हृदय कोमल नहीं बनने का क्या कारण है गहराई से सोचकर अन्तर्मन से आध्यात्मिक रसास्वादन श्यकता है। किसका निमित्त पाकर जीवन में परिवर्तन हो इतिहास की कड़िया देख ले। निमित्त में बड़ा निमित्त है इससे छोटा निमित्त है साधर्म्य भाई। दो चार जानकार निमित्त हो तो इस निमित्त से भी आने वालों के स्वभाव पड़ता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

महागिरि के समय की बात चल रही थी। कल बताया कि पाटलीपुत्र में वसुभूति को सुहृस्ती का निमित्त मिला जैन धर्म का भक्त श्रावक बन गया। जब मन में लौ लग जा स्वयं जगने वाला भी अंधेरे में नहीं रहता और दूसरों को भी से उजाले में लाने का प्रयास करता है। दीपक दूसरों के लिए उजाला करता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। एक को देखने के लिए दूसरा दीपक जलाने की आवश्यकता है पड़ती। जिस प्रकार दीपक स्वयं के लिये भी और दूसरों के लिए प्रकाश करता है, उसी प्रकार आपका ज्ञान-दीपक आपके जलेगा तो आपको उद्वुद्ध करता हुआ आपके अन्तर को भी प्रकाश करेगा और दूसरे बाहरी तत्त्वों पर भी प्रभाव डालेगा। अन्य को भी प्रकाशित करेगा। वसुभूति ने सोचा कि सुहृस्ती पक्ष तो उसके परिवार वालों को भी उनके सत्संग का लाभ मिल चाहिए। यह विचार कर जैसा कि कल बताया था, वसुभूति ने सुहृस्ती से प्रार्थना की कि वे उसके घर को पवित्र कर उसके परिवार वालों को भी धर्मोपदेश देने की कृपा करें।

आपका किसीकेसाथ एक सीमातक प्रेम-होना ठीक है। आप प्रेम हमारे प्रति असीम है तो वह आपके लिये लाभ का कारण है साधु-साध्वी का श्रावक श्राविकाओं की भक्ति पर अनुराग हो जा जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक बनता है, लेकिन वह अनुरा

सीमा तक रहे तभी स्वयं साधक की साधना निर्मल रखने के साथ साथ सामने वाले को भी उठा सकेगा। गृहस्थ का त्यागी वर्ग के प्रति धर्म राग, प्रेम या अनुराग जितना अधिक होगा, उतना ही आरम्भ परिग्रह से गृहस्थ को दूर हटा सकेगा और शान्ति के नजदीक रख सकेगा। किन्तु साधु का आपसे ज्यादा राग हो जाय, ज्यादा निकट बढ़ने लगे, तो उचित नहीं होगा।

अतः साधु के अनुराग की सीमा है। हमारा आपके साथ अनुराग सीमातीत होगा तो हमारी समय मर्यादा को वह गौण कर देगा। परन्तु आपकी हमारे प्रति अनुराग की सीमा नहीं होनी चाहिये। वह असीम होना चाहिये।

वसुभूति के प्रति आ० सुहस्ति के मनमें अनुराग था। साधु का श्रावक के प्रति अनुराग हो तो भी सावधान रहे, असावधान न हो। यदि राग सीमा से बाहर चला गया तो ससार का कल्याण करने में वह असमर्थ बन जाएगा। आदमी कभी अपनी साधना की सीमा को भूल भी सकता है। वसुभूति आया क्यों? आर्य सुहस्ती के प्रति अनुराग था, उनके प्रति उसका प्रेम था।

श्रमण संस्कृति के आदर्श महासन्त

एक दिन वसुभूति के यहाँ उसके पारिवारिक जनो को आचार्य सुहस्ती उपदेश दे रहे थे कि उस समय आचार्य महागिरि वहाँ भिक्षार्थ पधार गये। स्वयं भिक्षार्थ श्रमण कर अपने लिये भिक्षा लाना—यह आर्य महागिरि का प्रण था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है आर्य महागिरि सैकड़ों साधुओं के महान सघ के गणनायक आचार्य थे। उनका अपने साधना मार्ग में अत्युच्च कोटि का भाव होने के कारण उन्होंने यह कठोर प्रण कर लिया था कि श्रमण सघ को वाचना देने के अतिरिक्त मुझे अनवरत साधना में, आत्म-चिन्तन में अधिकाधिक समय तक निरत रहते हुए अपने लिए एषणीय निर्वच्य आहार स्वयं लाना है।

इसके पीछे उनका एक दृष्टिकोण था। जैन साधु देशविरति—गृहस्थ से सेवा नहीं लेता। अब्रती से तो सेवा लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जरा सा नीचे अपना रजोहरण रखा तो है, उसे लेने के लिए हमें स्वयं को उत्तरना पड़ेगा। अगर आप भिला दो तो क्या

वात है ? मूलव्रत में कोई बाधा है या उत्तरव्रत में ? नहीं, आप नहीं झिला सकते । क्यों नहीं झिला सकते ? बात यह है कि जैन साधुओं ने सकल्प कर रखा है कि जीवन में सदा स्वावलम्बी रहना, कभी परावलम्बी नहीं होना । बड़ी विचारणीय बात है । सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु ने पवित्र श्रमण जीवन के आचार में कहीं किसी प्रकार के शैथिल्य के लिए किञ्चित्मात्र भी अवकाश नहीं रखा । यदि एक छोटी सी वस्तु को भी लेने के लिए आपका सहारा लिया तो क्या हमारा स्वावलम्बीपन बचा रहेगा ? नहीं । इसीलिये जैन श्रमण गृहस्थों से किञ्चित्मात्र भी किसी प्रकार की सेवा नहीं लेते । आर्य महागिरि भी इस भाव की उत्कर्षता को लेकर सैकड़ों साधुओं के होते हुए भी खुद की भिक्षा लाने हेतु स्वयं ही वसुभूति के घर पहुँचे । सयोग से वहाँ आर्य सुहस्ती विराजमान थे । वे निष्प्रयोजन वहाँ नहीं बैठे थे, वल्कि वे प्रवचन कर रहे थे — वसुभूति के परिवार के लोगों के बीच में । ऐसा करने का तात्पर्य उनका यह था कि उन लोगों को जैन धर्म का अनुयायी बनाया जावे । ज्यों ही महागिरि वहाँ पहुँचे, महागिरि को देखते ही आर्य सुहस्ती तत्काल खड़े हो गये । जिन शासन विनय प्रधान है । ढाई हजार वर्ष बीत जाने पर भी भगवान् महावीर के धर्म सब में विनय का व्यवहार अभी चल रहा है । यदि किसी से हमारा मनमुटाव भी हो जाय तो विनय हमको मार्ग पर ला सकता है । जिन शासन की तेजस्विता में कोई अंतर नहीं आएगा । आचार्य सुहस्ती राजाओं के राजगुरु होते हुए भी विनयधर्म एव सत्य के बड़े उपासक थे, अतः महागिरि के सम्मान में उन्होंने खड़े होने में सकोच नहीं किया । वे तत्काल खड़े हो गये । वसुभूति ने साश्चर्य सोचा कि इतने बड़े आचार्य होते हुए भी आर्य सुहस्ती एक बड़े साधु को आया देखकर खड़े हो गये । ऐसा यह साधु कौन है ? इस बात की उसके मन में जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही था । वह मन ही मन ऊहापोह करते हुए सोचने लगा—“इस साधु के आने पर इतने बड़े आचार्य सुहस्ती खड़े हुए हैं तो यह कोई साधारण साधु प्रतीत नहीं होता । ऐसा लगता है कि संभवतः यह मेरे गुरु आर्य सुहस्ती के भी गुरु हों ।”

अपनी जिज्ञासा को शान्त करने के लिये उसने आर्य सुहस्ती से पूछा—“आचार्य देव ! आप इन्हें देखते ही खड़े क्यों हुए ? क्या

ये आपसे भी बड़े हैं ?” आर्य सुहस्ती ने कहा—“हाँ, श्रेष्ठिमुख्य । ये मेरे ज्ञान गुरु हैं । मेरे दीक्षा गुरु तो आर्य स्थूलभद्र थे, पर मेरे दीक्षित होने के एक दो वर्ष पश्चात् ही मेरे दीक्षा गुरु आर्य स्थूलभद्र स्वर्गस्थ हो गये । इन महामहिम आर्य महागिरि ने मुझे आगमो एव १० पूर्वों का ज्ञान-दान किया । अतः आप मेरे ज्ञान गुरु भी हैं और बड़े गुरु भाई भी ।” आर्य सुहस्ती को ज्ञान किसने सिखाया ? आर्य महागिरि ने । आर्य महागिरि १० पूर्वों के ज्ञाता थे । आर्य सुहस्ती ने वसुभूति से पुनः कहा—“ये मेरे ज्ञान गुरु बड़े तपस्वी और उग्र-विहारी हैं । ये अपनी भिक्षा स्वयं लाते हैं । साधुओं से भिक्षा मगवाने में इनका मन आश्वस्त अथवा सन्तुष्ट नहीं होता । ये दूसरी बात यह भी सोचते हैं कि अपने आहार विहार के लिए दूसरों पर यदि मैं आश्रित हो जाऊँ तो यह उचित नहीं रहेगा ।”

आर्य सुहस्ती ने वसुभूति को अपने गुरु का परिचय देते हुए बताया कि ये ऐसी भिक्षा लाते हैं जिसे गृहस्थ ने अपने लिए अनुप-योगी समझ कर बाहर डाल देने के लिए रखा हो, जो काम आने वाली नहीं हो, केवल बाहर डालने लायक हो अथवा पशु पक्षियों को खिलाने लायक हो । ऐसी चीज महागिरि भिक्षा में लेते हैं । इतनी कठोर जीवन चर्या सुनकर वसुभूति के मन में महागिरि के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति जगी । उसके अन्तर्मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए कि वह भी महामुनि महागिरि को अपने यहाँ प्रतिलाभ देकर धन्य हो जाय ।

महागिरि के चले जाने के पश्चात् वसुभूति ने अपने सेवकों से कहा—“देखो यह महान् तपस्वी साधु परम वैरागी हैं । किसी भी गृहस्थ के यहाँ, उसके घर के सभी सदस्यों के भोजन कर लेने के पश्चात् घर में जो भोजन सामग्री बच जाय और वह उस गृहस्थ के काम में आने लायक नहीं रहे, उस भोजन को भिक्षा के रूप में ये मुनि ग्रहण करते हैं ।

सावधान ! धर्मानुराग पर कही राग का रग न चढ़ जाय

राग वश बहुत से व्यक्ति प्रायः असत्य भाषण करने के लिये भी उद्यत हो जाते हैं । आज भी इस प्रकार के अनेक नमूने देखने में आते हैं । उस समय भी इस प्रकार के नमूने मिलते थे । वस्तुतः

श्रावक श्राविकाओं में अनुराग की एक सीमा होनी चाहिये । उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उनका अनुराग किसी भी दशा में धर्मानुराग की सीमा का उल्लंघन न करने पाये । उन्हें साधुओं को भिक्षा देते समय सही स्थिति जता कर भिक्षा देनी चाहिये । चाहे महाराज ज्यादा लेवे अथवा न भी लेवे तो कोई बात नहीं । परन्तु उनको कभी अंधेरे में नहीं रखना चाहिये । कोई वस्तु अपने लिए बनाई या मुनि के लिये बनाई है या सूझती (निर्दोष) है या नहीं, यह सब भिक्षार्थ आये हुए मुनि को स्पष्ट रूप से बता देना श्रावक का फर्ज है । उन्हें अंधेरे में रखना अपने पुनीत कर्तव्य का उल्लंघन करना है । विवेकशील श्रावक-श्राविकाओं को साधु-साध्वियों का चारित्र्य निर्मल रखने में पूर्ण सहयोग देना चाहिये । श्रावक-श्राविकाओं में यदि विवेक नहीं होगा तो साधु-साध्वियों का समय भी उच्च और निर्मल नहीं रह सकेगा । इसलिए श्रावक-श्राविकाओं में विवेक का होना तथा उनका अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना परमावश्यक है ।

वसुभूति को महागिरि का परिचय दिया गया और वसुभूति के मन में महागिरि के प्रति आदर हुआ । महागिरि के सम्बन्ध में आगे का परिचय जैसा प्रसंग होगा वैसा दिया जायगा । वसुभूति की तरह आप सब भी सत्संग के निमित्त का लाभ उठाकर धर्ममय जीवन का निर्माण करेंगे तो इहलोक और परलोक में कल्याण एवं शान्ति प्राप्त कर सकेंगे ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

सिद्धि के साधन

प्रार्थना

बन्धुओ !

सुबाहुकुमार का अध्ययन चल रहा है। सुबाहुकुमार भगवान् महावीर के उपदेश से श्रावक बन गया था। साधक चाहे श्रावक हो अथवा साधु उसके लिये सर्वप्रथम अनिवार्यरूपेण सम्यग्दृष्टि होना परमावश्यक है। सम्यग्दृष्टि का सीधा-सादा अर्थ है जीव तथा अजीव अर्थात् चेतन और जड, ये जो ससार के मुख्य पदार्थ हैं उनका भेद समझना। जीवाजीव के भेद को समझने पर ही मनुष्य धर्म करने का, सयम पालन का, साधना करने का तथा दया पालन करने का अधिकारी होता है। प्रत्येक साधक के लिये सर्वप्रथम इस भेद को समझना अर्थात् सम्यग्दृष्टि होना अनिवार्य रूपेण आवश्यक है।

साधना का प्रथम सौपान सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान

जो प्राणी जीव को नहीं जानता और अजीव को भी नहीं जानता, वह सयम कैसे पालेगा ? जीव को जाने बिना वह सयम को कैसे जानेगा ? इसीलिये कहा है - सम्यग्दर्शन को साधना का प्रथम सौपान, प्रथम सीढ़ी। साधना की किसी उच्च श्रेणी पर आरूढ़ होना तो दूर, साधना के प्रथम द्वार में प्रवेश पाने के लिए भी साधक में सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन का होना परमावश्यक है। इसी सम्यग्ज्ञान को वताने के लिए मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है। अब इस भूमिका में न जाकर मूल प्रसंग पर आता हूँ।

सम्यग्ज्ञान-दर्शन के विषय षड्विध्य

यह तो भूमिका मात्र थी। जीव-अजीव को जानना प्रारम्भिक स्टेज है। मोक्ष मार्ग में जो सम्यग्ज्ञान को स्थान दिया गया है, वह

पूर्णरूपेण उचित है, सही है। ज्ञान किसका किया जाता है ? अजीव द्रव्य और जीव का। पहले पहल द्रव्य आता है। ससार क्या है - लोक क्या है ? कल जो गाथा कही गई थी उसमें मैंने बताया था।

द्रव्य की पहचान

‘एस लोगोत्ति पन्नत्तो’। लोक वह है जिसमें धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, जीव द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो और काल हो। अब प्रश्न यह उठता है कि इन्हें पहचाने कैसे कि यह धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है या आकाशास्तिकाय है ?

पहचानने के लिए कोई लक्षण निशान चाहिये। जैसे पशुओं का एक टोला है, अमुक जाति के पशु मिल-जुल कर चल रहे हैं। उनमें से गाय को पहचानना है पर गाय के शरीर के लक्षण नहीं जानेगे तो नहीं पहचान पायेगे। गाय कैसी होती है, भैंस कैसी होती है, बकरी कैसी होती है ? जब तक इनके आकार प्रकार का ज्ञान नहीं होगा तब तक इन्हें नहीं पहचान सकेंगे। गाय उसे कहते हैं जिसके गल कबल लटक रही हो, थुई हो, विशेष प्रकार के शृंग हो। जिस प्रकार किसी पशु को जानने के लिए सासारिक लक्षण होते हैं, उसी प्रकार धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों की पहचान के भी लक्षण हैं। अगली गाथा में द्रव्यों की पहचान बताई गई है -

गई लक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाण लक्खणो ।

भायण सव्व दव्वाण, नह ओगाह लक्खण ॥

उदासीन और प्रेरक कारण

इस गाथा में तीन द्रव्यों के लक्षण बताये गये हैं। पहले पहल गाथा के प्रथम चरण में कहा है - “गइ लक्खणो उ धम्मो।” जीव और पुद्गल की गति में सहायक होने के लिए जो उदासीन कारण होता है उसका नाम है धर्मास्तिकाय। कल आपको दो तरह के कारण बताये थे। शायद याद रहे होंगे। एक उदासीन और दूसरा प्रेरक। उदासीन कारण उस कार्य से होने वाले लाभ या हानि को न तो जानता ही है और न उसमें भाग ही लेता है। अतः जो उदासीन कारण होता है उसको वस्तुतः न तो पाप ही होता है न पुण्य ही। जैसे पढ़ने के लिए पोथी उदासीन कारण है। पोथी क्या

जाने कि वह ज्ञान मे सहायक निमित्त कारण बन गई है। जैसे कल बताया था समय जानने के लिए घड़ी का उपयोग उदासीन कारण क्यों बन गया ? मान लीजिये किसी को क्रोध आया, डडा उसके हाथ मे था। हाथ मे डडा होते हुए क्रोध आया तो भट से उसने दो डडे धर मारे। मारने मे निमित्त कौन बना ? डडा। डडा नहीं होता तो मारने की क्रिया नहीं होती। कभी-कभी किसी गृहस्थी मे बच्चे ऊधम मचा रहे हो तो गृहस्वामी इधर-उधर डडे की खोज मे देखता है। लेकिन डडे जैसी कोई चीज सामने नहीं होने से बच्चो को पीट नहीं सकता। उसे डडा मिले तब तक तो बच्चे इधर-उधर दौड जाते है। यदि कोई चीज उसी समय उसके सामने होती तो गुस्से मे न जाने क्या करता। तो गुस्सा क्या बना प्रेरक कारण। डडा या लाठी क्या बना ? प्रेरक नहीं पर उदासीन कारण और जो चलाने वाला है वह बन गया निमित्त।

कर्मबन्ध का भागीदार प्रेरक कारण

इसी तरह मान लीजिये कि दो भाइयो के बीच मे झगडा हो गया। दो मकान थे, एक तो गली मे था और दूसरा जौहरी बाजार मे। जौहरी बाजार वाले मकान पर दोनो भाइयो की नजर थी। लेकिन बडा भाई जौहरी बाजार वाले मकान को अपने कब्जे मे रखना चाहता था। गली वाला दूसरा मकान उसने छोटे भाई को दे दिया। मकान के निमित्त से झगडा पड गया। वह मकान झगडे मे उदासीन कारण बना। यदि मकान बीच मे नहीं होता तो शायद भाइयो के बीच झगडा नहीं होता। वह मकान अच्छी जगह था इसलिये उसकी अच्छी कीमत आ सकती थी। अच्छा किराया आ सकता था इसलिए दोनो भाइयो की नजर उस पर थी। एक का ममत्व बढ गया इसलिए दूसरे को भी झगडा करने का मौका मिल गया, कोर्ट तक जाने की नौबत आ गई। मकान के निमित्त झगडा हुआ लेकिन सजीव चीज नहीं होने के कारण मकान को कर्म बध नहीं हुआ। यदि कोई सजीव चीज हो जैसे घोडा, हाथी, गाय है उसके लिये झगडा हो जाय तो क्या गाय को भी कर्म बन्धन होगा ? नहीं। क्योंकि वह उदासीन है। किसी को हानि-लाभ पहुँचाने मे वह सक्रिय भाग नहीं ले रही है। उसमे समझ नहीं है। दूसरी तरफ एक

पडौसी है, वह कहता है कि क्यों ठण्डे पड गये हो ? क्यों मकान हाथ से गवा रहे हो ? मालूम होता है खर्च से डर गये । इस तरह अन्याय के समक्ष दब जाओगे तो कमजोरी दिखेगी, इसलिए कोर्ट में दावा दायर करना चाहिये । एक तरफ तो भगडे का कारण पडौसी बना, और दूसरा कारण मकान बना । इन दोनों में क्या फर्क है ? एक कारण तो मकान है पर वह उदासीन है । वह सहायक कारण अवश्य है पर किसी को भी प्रेरणा नहीं देता । दूसरा कारण पडौसी है जो प्रेरणा देता है । इसलिए कर्मबन्धन प्रेरक को हुआ, यद्यपि वह लडा नहीं है, कोर्ट में फरियाद वह नहीं कर रहा है । लडने की क्रिया कौन करता है ? गृहस्वामी । लेकिन पडौसी प्रेरक है इसलिए उसको कर्मबन्धन होगा । यह तो हो गई पाप-बन्धन की बात ।

धर्म प्रेरणा से तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन

इसी तरह पुण्य बन्धन और धर्म की बात समझ लीजिए । कृष्ण ने सुना कि द्वारिका नगरी जलने वाली है, यह स्वर्णमयी नगरी जलकर राख होने वाली है । यह देखकर कृष्ण को वैराग्य हो आता है ।

उदासीन जड कारण

जैसे नमिराज को चूड़ियों के धर्पणारव के सम्बन्ध में विचार करने पर वैराग्य हुआ था, अन्य चूड़ियों के साथ सघर्ष के अभाव की स्थिति में अकेली चूड़ी से शब्द नहीं होता यह देखकर नमिराज को वैराग्य उत्पन्न हुआ तो क्या चूड़ी को भी कुछ दलाली मिलेगी ? इतने बड़े ज्ञान की उत्पत्ति चूड़ी के निमित्त से हुई । नमिराज का अंग अंग जल रहा था । शरीर को शीतलता पहुँचाने के लिए रानियाँ चन्दन का लेप कर रही थी । चन्दन घिसने में और लेप करने में रानियों की चूड़ियों की आवाज तेज हो रही थी और वह तेज आवाज नमिराज की वैचेनी को और बढा रही थी । रानियों ने देखा कि चूड़ियों की आवाज पति की पीडा का कारण है । पतिव्रता नारी अपना श्रु गार दिखावे के लिए नहीं करती, सजावट और सुन्दर वस्त्र अपना मन राजी करने के लिए नहीं पहनती, बल्कि पति की प्रसन्नता के लिए पहनती है । यदि पति की प्रसन्नता में इससे फर्क पडता है

या आत्म साधना में फर्क पड़ता है तो वह श्रृ गार को श्रृ गार नहीं समझेगी। कैसी नारियाँ थी उस युग की ? उन्होंने सारी चूड़िया निकाल कर अलग कर दी। केवल एक-एक चूड़ी सुहाग चिन्ह स्वरूप रहने दी। आपके लिये तो पौषध में भी किसी चीज को दूर करना मुश्किल होगा। खैर। पर उन रानियों ने केवल एक चूड़ी रखकर बाकी चूड़ियाँ उतार दी। नमिराज ने मन्त्री से पूछा — “क्या बात है, वातावरण शान्त कैसे हो रहा है ?” तब मन्त्री ने कहा कि रानियाँ चन्दन घिस रही थी तब चूड़ियों की आवाज हो रही थी। अब उन्होंने अपने हाथों में एक-एक चूड़ी रहने देकर शेष सब चूड़िया उतार दी है। इसलिये चूड़ियों की आवाज नहीं आ रही है।

नमिराज ने सोचा कि इस आत्मा में अशान्ति क्यों है ? राग द्वेष के कारण आत्मा विषय-कषाय, परिवार आदि में उलझता है। इसी कारण दुःख उत्पन्न होता है। यदि आत्मा अपने आनन्दस्वरूप में लीन हो जाय तो कभी कोई दुःख हो ही नहीं।

शुभ कार्य के प्रेरक कारण बनें

तो नमिराज को ज्ञान किससे हुआ ? चूड़ी से। चूड़ी जड़ होने के साथ उदासीन कारण बनी अतः वह किसी प्रकार के कर्मबन्ध की भागीदार नहीं। यदि आप किसी के धर्म-ध्यान के निमित्त बन जाए, जीवन भर धर्म-प्रेरणा देने का सकल्प करें तो आपको धर्म दलाली मिलेगी या जड़ चूड़ी की तरह लाभ से वंचित रहेंगे ? उस दशा में प्रेरक हेतु होने के कारण आप निश्चित रूप से पुण्यलाभ के भागी बनेंगे।

तो ध्यान दीजिये — एक कारण उदासीन कारण होता है वह शुभ का भी होता है और अशुभ का भी। लेकिन उदासीन कारण को कोई लाभ नहीं होता। लाभ कब होगा ? यदि आपको यहाँ बैठा देख कर किसी की भावना जग जाय, आप उसकी भावना जगाने में निमित्त बनें तो आपको लाभ होगा। लेकिन उदासीन निमित्त है तो उसको लाभ नहीं होगा।

अशुभ कार्य का प्रेरक कारण मत बनें

यदि एक आदमी किसी को धर्म मार्ग पर या भोग मार्ग पर ले

जाने का प्रेरक बने तो प्रेरक को बन्ध होगा। जैसे कोई आपको कहे कि श्रावण बीत रहा है, आमेर नहीं चलोगे क्या? गोठ-गूगरी के लिये चलो, मँहगाई तो यो ही चलती रहेगी। एक आध मौका दे दो, फिर कब दोगे? श्रावण तो बीत रहा है। भाई साहब के हाथ क्या आया? वह प्रेरक कारण बने। आप हजार दो हजार रुपया लगा कर आरम्भ करके मिष्टान्न बनाकर तैयारी करके ले गये। गोठ की गई। चला कोई, ले गया कोई, खिलाया किसने और खाया किसने। पर वे भाई प्रेरक कारण बन कर्मबन्ध के भागी बन गये। ऐसे निमित्त आप कई बार बने होंगे, बनते रहेंगे। ऐसे माई के लाल कई होंगे, जिनको इस प्रकार से कर्म बन्ध करने में सकोच नहीं होता होगा। लेकिन धर्म की दलाली करने को कहे तो शर्म लगेगी। कहेंगे “बापजी! म्हारी कुण सुणो, म्हे तो धर्मरा आखर सुणणारो काम करा, ओ म्हारो काम नहीं।”

भाई, सोचने की बात है आपका जीवन उदासीन कारण की तरफ, शुभ-अशुभ निमित्त की तरफ प्रतिफल बढ़ता जा रहा है। किसी बहिन के तन पर अच्छा गहना, कपड़ा, देखकर मन में दुर्भावना पैदा हो जाय, मन में क्लेश पैदा हो जाय, आपके कपड़ों के पहनावे वेश-भूषा, खर्च आदि को देखकर दूसरों के मन में राग-द्वेष उत्पन्न हो जाय तो आपने तो उससे कुछ नहीं कहा तथापि आप उसकी पापवृत्ति के निमित्त बने, आपका खान-पान, आपका पहनना-ओढ़ना, मकान बनाना आदि सारे दुनियाँ के व्यवहार प्रेरक बने, अशुभ निमित्त के लिए। इसलिये आप पाप के भागीदार बने। यदि आप आत्म-सुख के प्रेरक निमित्त बनेंगे तो लाभ के भागीदार बनेंगे।

कृष्ण ने कब दीक्षा ली, कितने सम्यक्व्रतों का पालन किया, कितनी सामायिक की, कितने पौषध किये? एक बार भी नहीं किये। लेकिन एक बार कृष्ण ने सोचा—“मैं कर्त्ता तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं धर्म-मार्ग का प्रेरक क्यों नहीं बनूँ? जो करता है उसका अनुमोदक क्यों नहीं बनूँ?” जो लोग तन से मन से, वाणी से धर्म की दलाली करते हैं, खुद नहीं कर सके तो भी दूसरों को करने की प्रेरणा देते हैं, साधना मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उनको उसकी दलाली अवश्य मिलती है।” कृष्ण ने सहायक प्रेरक, अनुमोदक

बनकर एकान्त पुण्य का खजाना इकट्ठा किया और वे तीर्थकर पद के अधिकारी बन गये। श्री कृष्ण का उदाहरण प्रेरक कारण का उदाहरण है।

इसके विपरीत उदासीन कारण के रूप में चूड़ी और नमिराज का उदाहरण भी आपके सामने रखा है। धर्म की प्रेरणा करना प्रेरक निमित्त कारण है। आप और हम प्रेरक निमित्त कारण बने तो यह धर्मास्तिकाय की तरह उदासीन कारण नहीं है।

आप घर से चल कर धर्म-स्थान पर पुण्य काम के लिये आते हैं। धर्म-स्थान आपके लिये धर्मास्तिकाय की तरह उदासीन कारण बन गया। पर यहाँ पर मेरा बोलना धर्मास्तिकाय की तरह उदासीन कारण नहीं है। शरीर की जो क्रिया है, जैसे आँख टिमकाना, हिलना, चलना आदि है, वह सहकारी कारण है, लेकिन वह उदासीन के बजाय प्रेरक बने तो लाभ का कारण होता है और यदि अशुभ प्रेरक बने तो अशुभ, हानि का कारण बनता है। धर्मास्तिकाय की गति और लक्षण आपको बता दिये। आगे सूत्रकार कहते हैं -

अधर्मास्तिकाय का कार्य

“अहम्मो ठाण लक्खणो।” अर्थात् अधर्मास्तिकाय जड़ और चेतन द्रव्यों को एक स्थान पर स्थिर रहने में सहायक होता है। अधर्मास्तिकाय के लक्षण बताते हुये कहते हैं कि धर्म में आस्था रखने वाली आत्मा को अधर्म की ओर ले जाने में सहायक बने अथवा धर्म की ओर जाते हुए को रोकने में छाया की तरह उसके पीछे लगकर उसको इधर-उधर भटकाता रहे तो वह सहायक निमित्त कर्म - बन्धन का भागी बनता है। जैसे कि मान लीजिये आपकी धर्म में आस्था है और आप धर्म चर्चा सुनने के लिए घर से निकले हैं यहाँ आने के लिए। लेकिन मार्ग में आपको एक परिचित मिल जाय, वह आपको रोक ले और यह कहे कि मैं बम्बई जा रहा हूँ आप से कुछ काम की बात करने आया हूँ। यदि आप व्याख्यान में जाएंगे तो काम होना मुश्किल हो जायेगा। आपको व्याख्यान में न आने देकर उसने अधर्मास्तिकाय की तरह रोकने का काम किया। अधर्मास्तिकाय तो जीव और पुद्गल की गति को रोकने वाला उदासीन कारण बना और वह दूसरा व्यक्ति आपको व्याख्यान में आने से रोककर

आपको व्याख्यान में न आने देने का प्रेरक कारण बना, अतः उसे कर्म-बन्ध हुआ। इसी तरह एक आदमी व्याख्यान का लाभ लेने के लिए घरसे अथवा अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान से निकला लेकिन कुछ कारणवश उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हुई कि वह रुक गया। इसमें सहायक कारण कौन हुआ और अधर्मास्तिकाय क्या हुआ, आप बता सकते हैं क्या? व्याख्यान में आते हुए आदमी की मन स्थिति को बदलने का यदि कोई व्यक्ति अनजान में ही कारण बना है तो उसे कर्मबन्ध नहीं होगा क्योंकि वह उदासीन निमित्त बना। लेकिन जिसने काम बताकर, प्रेरणा देकर उसे व्याख्यान में आने से रोक दिया तो उसने प्रेरक निमित्त बन कर धर्म में अंतराय दी। इसलिए वह कर्म-बन्धन का भागी बना। इस तरह निमित्त को अलग ढंग से समझाया जाय तो आपको ज्ञान का आनन्द मिलेगा और समझ में आयेगा कि निमित्त में किस तरह के भेद होते हैं। पहले उदाहरण में उदासीन कारण निमित्त है उसमें कारण का कर्तृत्व नहीं है। उदासीन कारण जड़ भी होता है और चेतन भी होता है। दूसरे उदाहरण में निमित्त कारण के कर्तृत्व का सद्भाव है।

सिद्धि प्राप्ति में सहायक

किसी मोक्ष चाहने वाले साधक ने सिद्ध प्रभु की आराधना की तो इससे उसका कर्म कटा। हमारे कर्म कटने के, निर्जरा के और सिद्धि प्राप्ति के कौन-कौन से उपाय हैं। सिद्ध भगवान् कर्म काटने के निमित्त हैं और साधुजी कर्म काटने के निमित्त हैं। दोनों में क्या अन्तर है? सिद्ध निमित्त बने, अक्रिय होकर और सन्त निमित्त बने सक्रिय होकर। साधु में भी हमारी आत्मा को तारने की शक्ति है, तथा सिद्ध परमात्मा पूर्ण ज्ञानी, अक्रिय एवं वीतराग है वे अक्रिय होकर भी हमारी आत्मा को तारते हैं और सन्त सक्रिय होकर तारते हैं। सन्त कैसे तारते हैं और सिद्ध परमात्मा कैसे तारते हैं, यह भेद आपकी समझ में आ गया होगा।

क्या सिद्ध भगवान् तारक हैं

जैन सिद्धान्त में परमात्मा को अकर्ता मानते हुए भी उससे लाभ पाने की बात कही गयी है। अकर्ता ईश्वर से अपनी अन्तरात्मा का तार जोड़कर, अपने अन्तर्मन को उस प्रभु में लगाकर साधक तिर सकता

है । दोनों में अन्तर यह है कि अकर्ता को निमित्त बनाया जाता है और कर्ता निमित्त बनता है, कर्ता प्रेरक है । सिद्ध परमात्मा अक्रिय है तो क्या अक्रिय परमात्मा किसी जीव को उपदेश देकर, प्रेरणा देकर या हाथ खींचकर अशुभ मार्ग से हटा कर पुण्य मार्ग पर लगायेगे ? परमात्मा ऐसा नहीं करते । परमात्मा किसी चोर को चोरी छुड़ा कर सन्मार्ग पर नहीं लाते, हिंसक की हिंसा छुड़ाकर उसको अहिंसा के मार्ग पर चलने को नहीं कहते, असत्यवादी को सत्य के रास्ते पर नहीं लाते और न कुसंगत छुड़ाकर किसी को सुसंगत की ओर ही लगाते हैं । इस तरह परमात्मा किसी जीव के लिए प्रेरणा करके निमित्त बनने वाले नहीं हैं ।

इस पर सहज ही सवाल उठता है कि जब निमित्त नहीं है तो आपके लिए उसका गुणगान करना, उसकी महिमा गाना, उसको याद करना आदि सारी की सारी चीजे बेकार हैं । गुण-गानादि इन सब क्रियाओं का क्या मतलब है ? गुण-गान उसका करना चाहिये जिससे कुछ मिलता हो । यह प्रश्न सहज ही उठता जायगा । एक सत् ने इस तर्क को लेकर विचार किया है कि परमात्मा जब हमारे जीव को ऊँचा उठाने में सहायक नहीं, हमें तारने में सहायक नहीं, हमारी पतित आत्मा को ऊपर उठाने में कुछ भी योगदान नहीं करता, कुछ भी मदद नहीं करता, तो फिर उसको हम क्यों याद करते हैं ? एक कवि ने हिन्दी भाषा में इस तरह कहा -

शरणे तिरणे आयोजी ।

तारक है प्रभु कि नहीं,

लोक यो तर्क उठायो जी ॥

जो प्रभु तारक होवे तो, क्यों जगत डुवोयो जी ।

तारक नहीं तो नाम त्रिलोकीनाथ लजायो जी - शरणे ०

यह गहरी बात है । समय कम है, इसलिये संक्षेप में कहना होगा । उदासीन ज्ञान का थोड़ा प्रसंग आया इसलिये कह रहा हूँ ।

भगवान हमारे तिरने के निमित्त कारण है, गुरु भी निमित्त कारण है तथा स्वधर्मी बंधु भी । ध्यान की साधना में, दर्शन और चारित्र्य की साधना में ये सभी हमारे तिरने में निमित्त हैं । लेकिन

निमित्त भी दो तरह के होते हैं। एक निमित्त मूक होता है और दूसरा निमित्त वाचाल। मूक अक्रिय होता है और दूसरा सक्रिय होता है। तब प्रश्न होता है कि भगवान् कैसे निमित्त है ? कौन भगवान् के चरणों में, पुष्पाञ्जलि अर्पित करता है—शरणे तिरणो आया, शरण में तिरने आया तो वह तिर गया क्या ? आगे तर्क करते हैं कि भगवान् तारता नहीं है। कुछ ने कहा कि भगवान् तारता है। दोनों प्रकार की बातें सुनकर भक्त उलझ गया कि वास्तविक बात क्या है—भगवान् को भजे या नहीं ? इसलिये भगवान् के चरणों में प्रार्थना करता है—“शरणे तिरणो आयो जी, तारक है प्रभु कि नहीं, लोक यो तर्क उठायो जी” प्रभो ! ‘तुम तारक हो या नहीं’—यह फैसला सुनना चाहता हूँ। कहता है—“लोग तरह तरह के तर्क उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि भगवान् तारक है, दयालु है, तो सब जीवों पर दया करके उनको क्यों नहीं तारते ? अनन्तशक्ति वाले हैं तो फिर देर क्यों लगी ? एक-एक, दो-दो को तारने की बात सर्वशक्तिमान् प्रभु के लिए तर्क सगत प्रतीत नहीं होती क्योंकि वे तो अनन्तशक्ति सम्पन्न और समदर्शी हैं, अतः ससार के समस्त प्राणियों को एक साथ एक ही समय में तार सकते हैं। वे एक साथ सबके तारक बन जाय, तो लम्बी मुद्दत लगने की जरूरत नहीं है। भगवान् यदि तारक है तो फिर जगत पाप-कर्म में डूबे ही क्यों और क्यों उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ ही उठानी पड़े ? भगवान् तारता होता तो ससार के लोग बीमार क्यों होते, उन्हें तरह तरह के सकट क्यों उठाने पड़ते ? जो दुराचारी है वे भी भगवान् की कृपा से तिर जावे तो ससार इनसे खाली हो जावे।”

इसलिये यह तर्क उठाया गया कि भगवान् यदि तारक होते और उनका वश चलता तो वे ससार के सभी प्राणियों को एक साथ ही तार देते। इसके साथ ही दूसरा तर्क यह उठाया गया कि यदि भगवान् तारक नहीं हैं तो फिर भगवद् भक्तों ने जो उनको तारक आदि नाम दिये हैं, वे सारे गलत हो जाते हैं। अब क्या फैसला करना ?

अब इस जगह वीतराग-विज्ञान की बात आती है। मैं भीतिक विज्ञान की बात नहीं कह रहा हूँ। वीतराग-विज्ञान में भगवान् तारते हैं लेकिन क्रिया करके नहीं। वे तारने में निमित्त बनते हैं।

कैसे निमित्त बनते हैं यह एक उदाहरण देकर बताता हूँ । दो व्यक्ति नदी में डूब रहे हैं । पानी गहरा है अचानक बहाव में बह गये । डूबने की स्थिति समझ कर एक ने किनारे पर जो तू बी की बेल थी उसमें से एक तू वा तोड़ लिया और कमर के बाध लिया । अब क्या वह व्यक्ति पानी में डूब जायेगा ? नहीं । तू बी की बेल नदी के किनारे थी उस बेल से उसने तू बी ले ली एवं उस तू बी को अपनी कमर में बाध ली और इस प्रकार वह डूबने से बच गया । उसका जो दूसरा साथी था उसने कहा “तू बी तो स्वयं तिराने वाली है, वह खुद ही आकर मेरे से चिपक क्यों नहीं जाती मैं तो तू बी को नहीं तोड़ूँगा ।” एक ने तो तू बी तोड़कर डोरे से कमर में लटका ली लेकिन दूसरा भाई तू बी-भक्त तो था पर उसने तू बी को कमर में लटकाई नहीं । अब इन दोनों में से कौन तिरेंगा और कौन डूबेगा इसका फैसला आप स्वयं कर ले । कौन तिरेंगा ? जिसने तू बी को बाध लिया है वह नहीं डूबेगा । लेकिन तू बी दूसरे व्यक्ति के सामने है, हाथ से उसने छू भी लिया किन्तु वह उसे कमर में बाधता नहीं है तो वह डूबेगा । वह व्यक्ति तू बी को क्या कहेगा, तारनेवाली या डुवानेवाली ? बात समझ में आयी या नहीं ? तू बी को तारक कहा जाएगा लेकिन तू बी का तारकपना उदासीन कारण है तारने का । यदि व्यक्ति तिरना चाहे, तू बी को पकड़े तो निश्चित ही वह पार हो सकता है । यदि कोई व्यक्ति तू बी को पकड़कर, उसका सहारा लेकर तैरना नहीं चाहता तो तू बी तारक होते हुए भी उसे तार नहीं सकती ।

इसी तरह भवसागर पार करने के लिए भक्त ने प्रभु का मन में ध्यान किया, प्रभु का नाम भजा है लेकिन यदि प्रभु के सम्मुख होते हुए भी वह उनका ध्यान पकड़ेगा नहीं, तो वह पार नहीं उत्तरेगा । यदि भवसागर की अथाह जलराशि में नाव डूबू-डूबू कर रही है, उस समय डूबते हुए व्यक्ति का ध्यान परिवार में है, सोने में है, भगवान की तरफ ध्यान नहीं है, और वह प्रभु के तारक नाम रूपी तू बी के बजाय सोने की पेट्टी पकड़ ले तो सोने सहित सागर में तत्काल डूब जायगा ।

डुबने वाली चीज छोड़ो तिराने वाली को पकड़ो

यदि सोना डुवाता है तो फिर चतुर लोग सोने को पकड़ते क्यों

है छोड़ते क्यों नहीं ? मैं समझता हूँ चादी और सोना तो तारने वाले नहीं होने चाहिये । अब भाई-साहब आज तक पैसे की तलाश में थे । पैसे से सोने की सिल्लियाँ बनवाईं । उनको पास में रखेंगे तो शरीर को भारी करेंगे और डूबने का हिसाब होगा इसलिये इनको पहले ही बोंसरा दो । जिस तरह से एक व्यक्ति तो तू बी को पकड़कर पार हो गया और दूसरे ने देखा कि १२ वर्ष तक दिसावर में बड़ी मेहनत से कमा कर लाया हूँ, यह २०० तोला सोना कमाकर लाया हूँ, इसे फेंकना नहीं है कमर में बांध लेता हूँ । सोना कमर के बांधने के बाद नदी में उतरने पर देख लीजिये क्या हालत होगी ? डूबेगा या तारेगा ? तू बी तारे और सोने की सिल्ली डुवावे । जब सोना ससार में नदी के पानी की धारा में भी डुवा देता है तो सागर में डुवायेगा या तारेगा, इसको भी जरा गभीरता से सोचिये । ये दोनों उदासीन कारण हैं सोना भी और तू बी भी । तू बी तारने में उदासीन कारण है और सोना डुवाने में उदासीन कारण है । सोना तो जड़ पदार्थ है इसलिए उसको कर्म बन्धन नहीं होगा लेकिन हजारपति लखपति बनना चाहता है और लखपति करोड़पति बनना चाहता है इसलिए सोने की प्राप्ति के लिये जो चक्र चल रहा है, उससे आपका कर्म बन्धन होगा । उदासीन कारण से भी यदि अशुभ को शुभ की ओर मोड़ कर लाभ लेना चाहे तो ले सकते हैं । इसके लिये आपको सावधान होना चाहिये ।

आपको बताया गया कि भगवान तारक हैं लेकिन वे अक्रिय हैं । क्रिया किस को करनी है ? हमें । हम क्रिया करें, भगवान के तेजस्वी स्वरूप को अपने ध्यान में ले तो हमारी आत्मा का पाप हल्का हो जाएगा और भव सागर से पार उतर जायेंगे । भगवान का कर्त्तापिन औपचारिक है । वीतराग-विज्ञान में परमात्मा क्रिया करके किसी को तारते नहीं हैं । लेकिन जिस तरह सूर्य जीवनदाता है, हवा जीवनदाता है और एक डॉक्टर भी जीवनदाता है लेकिन डॉक्टर में और हवा में अन्तर है । डॉक्टर रोगी की बीमारी को ठीक करता है और हवा भी बीमारी को ठीक करती है । लेकिन दोनों में कुछ फर्क है । डॉक्टर रोगी को प्रेरणा देकर उसे दवा गिनाता है,

प्रेरक है। हवा से भी हजारों आदमी अच्छे हुए हैं। क्षय रोग भी हवा से किसी प्रकार ठीक हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आवहवा रोग को दूर करने में सहायक होती है और डॉक्टर भी रोग को दूर करने में सहायक होता है लेकिन जैसे बीतराग-विज्ञान के अनुसार परमात्मा अक्रिय तारक है - उसी तरह आवहवा भी अक्रिय तारक है। अच्छी आवहवा के लिए रोगी को पहाड़ अथवा अन्य ऐसे स्थानों पर जाना होगा, अच्छी आवहवा उसके पास चलाकर नहीं आवेगी। लेकिन सत सक्रिय होने के कारण धर्म से विमुख आत्मा को खोजकर प्रेरणा देता है, कुमार्ग से उसे सुमार्ग की ओर ले जाता है, मिथ्यात्व से हटाकर धार्मिकता की ओर मोड़ता है, नास्तिक को आस्तिक बनाता है। इसलिये सतो का तारकपन सक्रिय है और भगवान का तारकपन अक्रिय है। भगवद्भक्ति से भी अनन्त जीव तिर गये हैं। बीतराग के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करके उनके उपदेशों के अनुसार सयम पालन करके अनन्त जीव तिर गये हैं। अनन्त जीव भगवान की भक्ति से तिर गये हैं फिर भी भगवान अक्रिय निमित्त कहलाते हैं।

तारक : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सतो के उपदेश से प्रेरणा पाकर भी कितने ही आदमी तिर गये। यदि उनकी गिनती लगाना हो तो गिनती नहीं कर सकते। इतिहास उदाहरणों से भरा पड़ा है। वसुभूति जैसे महात्मा और सप्रति जैसे महान् आत्मा किसके सहारे से तिरे हैं? सतो के निमित्त के सहारे। महागिरि जैसे सत के सहारे, जिनके जीवन के बारे में आपके सामने विचार चल रहा है, उन्होंने अपना जीवन सबके निमित्त लगाया। जब महागिरि और सुहृस्ती दोनों मुनि विचरण करते हुए कौशाम्बी पधारे, महागिरि के समय में भी बड़े भयकर दुष्कालों का मौका आया है। पुराने समय के दुष्काल इस समय के दुष्कालों से अधिक भयकर होते थे। इसका कारण यह था कि उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाने आने तथा लाने ले जाने के लिये आवागमन के साधन, यातायात के साधन आज की तरह सुलभ नहीं थे। आज तो यदि एक प्रान्त में सूखा पड़ गया और दूसरे प्रान्त में उत्पादन अच्छा हुआ है तो अच्छी उपज वाले प्रान्त से दुष्काल वाले प्रान्त में

अन्न सुगमता से पहुँचाया जा सकता है। यदि कच्छ की रण भूमि में सूखा पड़ गया तो उत्पादन वाले दूसरे क्षेत्रों से वहाँ के लोगों के लिये तत्काल खाद्य सामग्री आज के समय में पहुँचाई जा सकती है। लेकिन वह समय ऐसा था जब कि यातायात बड़ा कठिन और श्रम एवं समय साध्य था। साधु लोगों को भी एक गाँव से दूसरे गाँव या दुष्काल प्रदेश से दूसरे सुकाल प्रदेश में जाने की योजना बनानी पड़ती थी। ऐसे कठिन समय में कुछ सत्तों ने तो सत्तारे कर लिये। निर्दोष भिक्षा नहीं मिल रही थी, वे सदोष जीवन जीना नहीं चाहते थे, इसलिये उन्होंने सत्तारा करना अच्छा समझा। कुछ सत्त सक्क से वचने के लिये देशान्तर चले गये। ऐसा मौका सुहस्ती के समक्ष भी आया। भिक्षु सघ के सघाटक भिन्न-भिन्न स्थानों में चले गए। गृहस्थों के खुद के खाने के लिए भी कमी पड़ रही थी। लेकिन भक्ति-भाव वाले गृहस्थ अपनी परवाह न कर सत्तों को पहले दे दिया करते थे। आर्य सुहस्ती के दो सत्त भिक्षा लेकर आ रहे थे उस समय एक भिखारी ने देखा और उसका मन मचला। वह सोचने लगा मुझे तो रोंने पर भी भिक्षा नहीं मिलती और इन सत्तों को मिल गयी है इसलिये क्यों नहीं इनके पास से मैं ले लूँ। यह सोचकर उसने उन साधुओं का पीछा किया और उसने उनसे खाने के लिये कुछ देने को कहा। साधुओं ने कहा - “हम नहीं दे सकते। तुम आचार्य के पास जाओ।” वह भिखारी आचार्य के पास गया और उनसे कहा “मैं बहुत दिनों से भूखी मर रहा हूँ, मुझे खाने के लिये दीजिये वरना महाराज। मैं आपको खाने नहीं दूँगा।” सयमी का जीवन भी निराला होता है, उसकी मर्यादाएँ भी निराली होती हैं। सयमी दयालु अवश्य होता है लेकिन उसमें द्रव्य-दया की अपेक्षा भाव-दया का बाहुल्य होता है। भिखारी ने कहा - “महाराज। पहले मुझे खाने के लिये दो।” सुहस्ती ने उस व्यक्ति को देखा और उससे कहा - “एक रास्ता है, हम दे सकते हैं। यदि तुम साधु बन जाओ तो पहले हम तुमको देगे और फिर हम खायेंगे।” उसको सुमति आई। उसने सोचा - “मैं विलख विलख कर मर रहा हूँ। ऐसे मरने की अपेक्षा साधु बनना बुरा नहीं है।” उस जमाने के लोग आज के जमाने के लोगों जैसे नहीं हुआ करते थे। आज तो कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे जो कर्जदार हैं और सोचते हैं कि जहर खाकर मर जाय। उन्हें भले

ही जहर खाकर मरना पड़े लेकिन ऐसी स्थिति आने पर भी उनको वैराग्य नहीं आता । कुछ तो आत्म हत्या कर मर जाते हैं । कुछ दूसरे ढग से मर जाते हैं, कुछ डूब कर मर जाते हैं । कुछ चल-चित्र वालों के और दूसरों के ऐसे भी नमूने मिलते हैं, जिन्होंने लाखों रूपयों का कर्जा किया और दूसरे हिस्सेदारों को चकमा देकर अपना हिस्सा निकाल देते हैं और पत्नी अथवा वच्चों के नाम कर देते हैं । ऐसे नमूने भी हैं । इतना दुःख सह लेगे लेकिन धर्म-मार्ग की ओर चलने को तैयार नहीं होंगे । इन आरम्भ, परिग्रह, विषय, कषाय आदि को छोड़कर भगवत् चरणों में जाने के लिये कोई सहज में तैयार नहीं होता ।

उस भिखारी ने सोचा कि भूखो मरने के बजाय साधु बनने में कोई हर्ज नहीं है । तपस्या करायेंगे या गाँव-गाव घुमायेंगे तो घूम लूंगा, तपस्या कर लूंगा । आज भी बिना इच्छा के भूखो मर रहा हूँ, इससे तो अच्छा है कि साधु बन जाऊँ ।

तपस्या करने वाले आज भी कई हैं ८ दिन, १० दिन, २० दिन, २७ दिन की तपस्या एक बहिन कर रही है । २७ दिन का उपवास होते हुए भी उनके मन में खुशी है, सतोप है कि अब तो गाड़ी किनारे लग गयी है, अब तो ३ दिन बाद मास पूरा हो जायेगा । हमारे मन की निकल गई । कितना उल्लास है उनके मन में । तप का उल्लास बहुत सुखद होता है ।

वह भिखारी साधु बन गया, उसने समय स्वीकार कर लिया । सामायिक स्वीकार कर ली, सर्वविरति सामायिक । मुनिराज ने कहा कि पहले खाना देगे पर कई दिनों की इच्छा के कारण, कई दिनों की भूख के कारण यदि एक ग्रास भी ज्यादा खायगा तो परिणाम सुन्दर नहीं रहेगा और पेट में दर्द हो जायगा । आखिर हुआ भी ऐसा ही, अधिक खा लेने से नवदीक्षित द्रमुक के उदर में भयंकर पीडा उत्पन्न हुई । दूसरे सतो ने सोचा कि हमारे सध का सदस्य बन गया है अतः हमें इसकी सेवा करनी चाहिये । सतो ने उसकी खूब अच्छी तरह सेवा की । सतो का उच्च आध्यात्मिक भाव देखकर उसके मन में भी आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हुआ और अन्त समय तक बना रहा । सतो ने जिस प्रेम और तत्परता से उसकी सेवा की उससे उसे परम

सतोप का अनुभव हुआ। सन्तो के प्रति उसके मन में प्रगाढ़ श्रद्धा और गहरा आदर उत्पन्न हुआ। अन्तिम समय तक धर्म के प्रति उसका आदर बना रहा और वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के पश्चात् राजा अशोक के पुत्र कुणाल के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ।

उस भिखारी को एक निमित्त मिला और निमित्त के कारण उसका उद्धार हुआ। यदि वह भिक्षुओं के पीछे नहीं गया होता और साधु होना स्वीकार नहीं किया होता तो उसके अन्तर्मन में इस प्रकार के शुद्ध परिणाम नहीं आते। शुभ परिणामों का सुफल यह हुआ कि जहाँ वह अनन्त संसार में भटकने से बच गया, वहाँ उसकी आत्मा भी असयमी से सयमी बन गई और मरने के बाद राजघराने में उत्पन्न हुआ।

उन महापुरुषों और सत्तों के जीवन से प्रेरणा लेकर हमारा जीवन भी असयम से सयम की ओर लगे तो हम भी अशुभ कर्मों — बुरे कर्मों से बचकर सवर निर्जरा की आराधना द्वारा आत्म-कल्याण कर सकते हैं। आगे सप्रति और सुहृस्ती का सम्मिलन होगा। सप्रति सुहृस्ती से कैसे मिलेंगे, यह सब प्रसंग आगे बताया जायगा।

इसी तरह आप भी अपने जीवन में सत्य, असत्य का ध्यान रखते हुए क्रिया में लगे रहकर साधना को आगे बढ़ायेगे तो आपका इहलोक और परलोक में कल्याण होगा।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

काल की लीला

प्रार्थना

बन्धुओ !

अभी सुवाहु कुमार की साधना की बात चल रही है । ऐश्वर्य और सभी प्रकार की भौतिक सम्पदाओं से समृद्ध राजकुमार होते हुए भी सुवाहु कुमार ने भगवान् महावीर की चरण सेवा में पहुँच कर सद्धर्म की शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की ।

दीक्षा . चरम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन

दीक्षा, शासन भक्ति के लिये किये जाने वाले कार्य की इति श्री नहीं है, वह तो वस्तुतः साधक के लिये चरम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है । उसके द्वारा साधक आगे बढ़ने का परीक्षण करता है । जिस मार्ग पर उसे जाना है, उस मार्ग पर चलने की अपनी शक्ति का साधक दीक्षा ग्रहण कर परीक्षण करता है । दीक्षा को अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन जानकर सुवाहु कुमार को उस पर श्रद्धा उत्पन्न हुई । साधना, तपस्या और श्रद्धा को उसने प्रथम उपदेश से ही प्राप्त कर लिया । चौथा नम्वर फर्सना और सेवा का है । फर्सना श्रावक और साधु के जीवन का एक अन्दर का रूप है ।

श्रमण तथा श्रावक के भेद में अभेद

सम्यक्दर्शन की दृष्टि से स्वधर्मी होते हुए भी साधु और श्रावक का भेद स्वधर्म-चारित्र्य की दृष्टि से है क्योंकि श्रावक देश विरत अर्थात् देशव्रती है और मुनि सर्व विरत अर्थात् महाव्रती । इस दृष्टि से, चारित्र्य धर्म अथवा व्रतों की अपेक्षा को लेकर श्रावक श्राविका परस्पर स्वधर्मी हैं । इसी प्रकार चारित्र्य अथवा पंच महा

की अपेक्षा से साधु-साध्वी भी स्वधर्मी है । सम्यक्दर्शन और सम्यक्-ज्ञान को लेकर साधु और श्रावक दोनों स्वधर्मी है, यदि यह सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन का पाया मजबूत हो तो कभी दूर रहने वाला भी नजदीक आएगा ।

श्रमण एव श्रावक धर्म की आधारभित्ति : सम्यक् तत्त्व बोध

सुबाहु मिथ्यादृष्टि से सम्यक्दृष्टि बना, सम्यग्दृष्टि से देश-विरति बना और देश-विरति से सर्व-विरति धर्म को ग्रहण करने की तरफ उसके कदम आगे कैसे बढ़े ? उसके अंत करण में वस्तु तत्त्व का बोध हो गया इसलिये उसके चरण आगे की ओर बढ़े ।

तत्त्वज्ञ गृहस्थ की मन. स्थिति

वस्तु-तत्त्व का बोध पाकर आरम्भ में यदि चिंतन की स्थिति में भी साधक यह समझ रहा है कि वस्तुतः सच्चा कल्याण-मार्ग कौनसा है, तो वह आरम्भ और परिग्रह के बीच में रहता हुआ भी उसे हेय समझेगा । हेय समझ लिया तो उसकी आरम्भ परिग्रह की ओर प्रवृत्ति वैसी ही होगी जैसी कि किसी स्वातन्त्र्य प्रेमी भृत्य की मनोदशा भृत्यकर्म करते समय रहती है । स्वातन्त्र्य प्रेमी भृत्य स्वतन्त्र रहने का विचार करता है, वह चाहता है कि वह खाली रहे, विश्राम करे, भृत्यकर्म से अवकाश ग्रहण करे लेकिन पराधीनता-तावेदारी के कारण चाहते हुए भी उसे अवकाश नहीं मिलता सम्यक्त्व का बोध होने पर श्रावक की परिणति भी ऐसी हो जाती है । वह अपने आप में अनुभव करता है कि मैं पराधीन हूँ - कुटुम्ब के, परिवार के । समाज के प्रति जो दायित्व है उसमें फँसता जा रहा हूँ । पराधीनता है इसलिये मुझे आरम्भ, परिग्रह की प्रवृत्तियाँ करनी पड़ती हैं । यदि अवसर मिले और अनुकूल स्थिति हो तो मैं उस दिन को अपने लिये अधिक उत्तम और कल्याणकारी मानूँगा, जिस दिन इन सब बंधनों को काटकर अपना जीवन आगे ऊँचा उठाने में समर्थ होऊँगा । सम्यक्दृष्टि की गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यह मान्यता, यह आन्तरिक धारणा बनी रहती है कि वह आरम्भ-परिग्रह का त्याग करे । यह इस बात का प्रमाण है कि उसे वस्तु-तत्त्व का ज्ञान हो गया है ।

ज्ञान से तत्त्व बोध, आत्म बोध और निवृत्ति

“ज्ञान क्या है ?” “ज्ञान किसका ?” इस विषय में सक्षेपत मोक्ष मार्ग के अध्याय में विचार किया गया और तत्त्व बोध की दृष्टि से ज्ञान को पहला पाया बताया गया । ज्ञान द्वारा पद्व्यो और नौ पदार्थों का, उनके हेय, ज्ञेय, उपादेय स्वरूप का बोध हो जाता है । हेय, ज्ञेय, उपादेय का बोध होने पर मानव आत्मस्वरूप को समझ लेगा और पदार्थों के हेय, ज्ञेय, उपादेय स्वरूप को समझ लेने के पश्चात् वह आरम्भ परिग्रह में गति नहीं करेगा । इनका बोध होने पर साधक पहले आत्मस्वरूप को समझ लेगा । आत्म स्वरूप को समझ लेने के पश्चात् अर्थात् सवर, निर्जरा, रूपी उपादेय आत्मगुणों को समझ लेने के पश्चात् उद्बुद्ध भव्यात्मा आरम्भ, परिग्रह, रति, अरति एवं काम क्रोधादि १८ पापकर्मों से निवृत्त होने का प्रयास करेगा ।

आकाश का लक्षण

पहले द्रव्य, गुण और पर्याय का स्वरूप सक्षेप में समझाया गया । धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय इन दो द्रव्यों के लक्षण के सम्बन्ध में भी पहले बता दिया गया है । अब तीसरा द्रव्य आता है आकाश । आकाश द्रव्य का लक्षण सूत्रकार ने बताया है .—

गई लक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाण लक्खणो ।

भायण सव्वदव्वाण, नह ओगाहलक्खण ॥

धर्मद्रव्य गति लक्षण वाला है, अधर्म-द्रव्य स्थिति लक्षणवाला और आकाश द्रव्य अवकाश लक्षण वाला है । आकाश-द्रव्य अवकाश लक्षण वाला होने के साथ ही सब द्रव्यों के रहने का स्थान भी है ।

आकाश द्रव्यों का भाजन

जड़ अथवा चेतन जितने भी द्रव्य है उन सब के लिये रहने में आकाश सहकारी कारण है । इसीलिये आकाश को द्रव्यों का भाजन कहा है । बिना भाजन कोई भी द्रव्य टिक नहीं सकता, चाहे वह द्रव्य द्रवीभूत हो अथवा सघन हो । पानी, तेल जैसा द्रव द्रव्य हो, अथवा, फल, फूल, धन, धान्य, घातु किवा पत्थर की तरह ठोस द्रव्य हो, दोनों तरह के द्रव्यों को अवकाश देने का काम आकाश का है ।

आकाश के कारण ही जीव ठहरा हुआ है। लोक में अनन्त पुद्गल भरे हुए हैं, उन सबको अवकाश देने वाला कौन है ? आकाश। एक द्रव्य जहाँ है वहाँ उसके साथ दूसरे द्रव्य भी होंगे।

लोक जीव और पुद्गलो से ओतप्रोत

सम्पूर्ण लोक पुद्गलो से, जीवों से ठसाठस, पूरी तरह भरा पड़ा है। इसमें हवा भी है, परमाणु भी है, जीव भी है। इसमें पृथ्वीकाय के जीव हैं, अपकाय के जीव हैं, तेजस्काय के जीव हैं, वनस्पतिकाय के जीव भी हैं, वायुकाय के जीव भी भरे हैं। आप कहेंगे कहाँ है बताइये। दो तरह के जीव होते हैं एक तो सूक्ष्म और दूसरे बादर।

सम्पूर्ण लोक में अनन्तानन्त सूक्ष्म जीव सर्वत्र भरे पड़े हैं। अनन्त बादर जीव भी लोक में व्याप्त हैं। पृथ्वी पर भी आपको बादर जीव दिखाई देते हैं। जल के बादर जीव और पृथ्वीकाय के बादर जीव भी आपको दिखाई देते हैं, वनस्पतिकाय के बादर जीव भी आपको दिखाई देते हैं।

आकाश में अवकाश की संगति

सम्पूर्ण लोक अथवा लोकाकाश में एक सूई की नोक के बराबर स्थान भी ऐसा नहीं है, जो जीव एवं पुद्गलो से रिक्त हो। अब प्रश्न यह उठता है कि लोकाकाश में पृथ्वीकाय, वनस्पतिकाय, पशु-पक्षी आदि सभी प्रकार के जीव भरे हैं और कहीं किञ्चित्तमात्र भी जगह खाली नहीं है तो नये-नये जीवों की उत्पत्ति होने पर वे सब एक ही जगह में कैसे रहेंगे ?

इसके समाधान के लिये एक उदाहरण दूध का है। जैसे दूध है उसमें शक्कर अथवा पताशे डालेंगे तो वे दूध में घुल जायेंगे, मिल जायेंगे, पताशे अथवा शक्कर के लिये अलग जगह की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि दूध को गर्म किया तो ऊँछ हो जायेगा। पुद्गलो में जो उष्णता है वह उस दूध में मिल गई तो उष्णता वाले पुद्गलो को अलग जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कदाचित् दूध अधिक गर्म है तो उसे ठण्डा करके पीना होगा। गर्म दूध के बर्तन को बर्फ पर रख देंगे तो दूध ठण्डा हो जायेगा। दूध को गर्म करने से उष्णता के

परमाणुओं को उष्णता के पुद्गलो को दूध में जगह मिल गई। इससे यह सिद्ध हो गया कि आकाश में जगह देने की एक शक्ति है, यह उसका गुण है। जहाँ जगह नहीं दिखती उस जगह भी सूक्ष्म पदार्थों को गुंजाइश मिलती है और उसमें वे समा जाते हैं। एक समान सूक्ष्म होने के कारण एक से दूसरा टकराता नहीं है। जहाँ पृथ्वीकाय भरा है, वहाँ अपकाय, वायुकाय, तेजस्काय, वनस्पतिकाय, धर्मास्तिकाय, एवं अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश भी भरे हैं। लोक के प्रत्येक प्रदेश पर धर्मास्तिकाय के प्रदेश भी हैं, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश भी हैं और जीव प्रदेश भी है। लोक-प्रदेश में ये सब भरे पड़े हैं। इन सबको-तीनों को एक जगह कैसे मिली, इसको समझना चाहिये।

अपने सारे शरीर में भी आकाश है या नहीं? आकाश है। यदि आकाश न हो तो जिन-जिन अंगों उपांगों से जीव खुराक लेता है, स्वास बाहर निकालता है वे सारे के सारे कार्यक्रम कैसे संभव हो? यदि आकाश न हो तो हवा कहाँ रहे, स्वास कहाँ समावे। इससे प्रमाणित होता है कि हमारे शरीर में भी आकाश है। और तो और हमारी इस हड्डी में भी आकाश है। जब कभी डॉक्टर शल्य-क्रिया करके एक हड्डी में कील ठोक कर हड्डियों को जोड़ता है, उस समय जब कील हड्डी में समावेगी तो समझा जाएगा कि हड्डी में जगह है। इसी प्रकार लोक में सर्वत्र आकाश है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आकाश नहीं हो। आकाश का काम है जगह देना और उसके द्वारा जगह मिलना। आकाश के इस गुण से आकाश का अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है।

इस प्रकार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, और आकाशास्तिकाय का स्वरूप आपके सम्मुख रखा गया।

काल का लक्षण

अब आप काल का लक्षण समझ लें।

वत्तणालवखणो कालो, जीवो उवओगलवखणो।

नाणेण दसणेण य सुहेण य दुहेण य॥

काल वर्तना लक्षण वाला है। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु अथवा पदार्थ की वर्तना जाननी हो तो वह काल के द्वारा जानी जा

सकती है। “यह वस्तु है”, “यह वस्तु थी”, “यह वस्तु होगी” — आदि शब्दों के प्रयोग काल के कारण ही हो सकते हैं। काल क्या है ? कहीं दिख रहा है क्या ? दिखता नहीं है, क्योंकि काल अरूपी है। लेकिन काल का काम तो स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। जैसे आपने आज नवीन वस्त्र धारण किया, ज्यों-ज्यों अहोरात्र, सप्ताह, पक्ष मासादि व्यतीत होते हैं त्यों-त्यों उस वस्त्र पर निरन्तर चलते हुए कालचक्र का पड़ता हुआ प्रभाव क्रमशः स्पष्ट से स्पष्टतर दृष्टिगोचर होता है। नवीन वस्त्र आज धारण किया, उसे धारण करने के कुछ क्षण अनन्तर ही उसकी निर्मलता में, आव में फरक पड़ना प्रारम्भ हो जायगा और १० दिन के पश्चात् तो उस वस्त्र की रंगत ही बदल जायगी। यह फर्क कैसे पड़ा ? फर्क पड़ने का उदासीन निमित्त कारण काल है। हम प्रायः प्रतिदिन छोटे मोटे प्राणियों के जन्म एवं क्रमिक विकास को देखते रहते हैं। जन्म के समय अनेक प्राणियों की आखें बन्द रहती हैं किन्तु २० दिन बाद उनकी आखें खुल गईं और वे हलचल करने लगे जैसे कुत्ते और बिल्ली के बच्चे। १० दिनों में उनके शारीरिक गठन एवं उनके क्रिया-कलाप में, उनकी चहल-पहल में पर्याप्त प्रगति हो जाती है, और वे दौड़ने-फिरने लग जाते हैं। उनमें यह फर्क क्यों पड़ा ? इसलिये पड़ा कि जो काल बीत गया वह कुछ काम कर गया। यह बता रहा है कि काल-प्रभाव से द्रव्य की पर्याय निश्चित समय में बदल गई।

काल के भेद-प्रभेद

काल समय भर है, वर्तमान है किन्तु व्यवहार में काल को भी सीमाओं में, विभेद में आवद्ध किया गया, उसको बाँधा गया। सेकिण्ड, मिनिट, पल, घड़ी, मूहूर्त, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष, आदि-आदि सीमाओं में काल को भी बाँध दिया गया।

आपने पुराने जमाने की पानी की और रेत की घड़ी देखी होगी। उसमें ‘मिनिट’ के समय को जानने का साधन नहीं है कि अब एक मिनिट निकल गया और अब दूसरा मिनिट आया। पानी और रेत की इन घड़ियों में सेकिण्ड की बात तो दूर मिनिट के समय का भी कोई पता नहीं चलता। मनुष्य ने अपनी बुद्धिमानी का चक्र चलाया और सोचा कि इस टाइम को भी कैसे बाँधा जाय। काच के दो वर्तन

जोड़े और बीच में छोटा सा छेद रखा । ऊपर वाले वर्तन में रेत भर दी और वह उस छेद से धीरे-धीरे सरक कर नीचे वाले में गिरने लगी । यह अन्दाज लगा लिया कि कितनी देर में वह रेत खाली हो जाती है और उस हिसाब से ४८ मिनट की या ६० मिनट की सीमा बाध ली । आपने ४८ मिनट वाली और ६० मिनट वाली रेत की घड़िया देखी होगी । छेद में से एक क्षण में कितनी रेत गिरती है, उसको देखकर रेत से काल को बाध लिया । इसी तरह सेकिण्ड, मिनट, घण्टे, दिन, रात, वगैरह-वगैरह से काल को बाध लिया ।

नाडी की घड़कन को कुछ सेकिण्ड तक अथवा एक मिनट तक गिनकर डॉक्टर, वैद्य या हकीम बताता है कि इतने सेकिण्ड में अथवा एक मिनट में नाडी की गति क्या रही । इस तरह से काल को सीमा में बाध लिया । लेकिन यह काल का व्यावहारिक रूप है कि घड़ी भर समय बीता या दो घड़ी का समय बीता । इस व्यवहार से काल का रूप भी बदला । नक्षत्रों की दृष्टि से भी महीने का समय होता है । कोई महीना २७-२८ दिन का होता है तो कोई पूरे ३० दिन का लेकिन अमिवर्द्धन का महीना ३१ दिन का होता है ।

जैन दर्शन की यह खूबी है कि अनेकान्त दृष्टि से विश्वस्त होकर 'महीना' शब्द को कबूल करेंगे । २७ दिन का महीना कौनसा हो गया ? नक्षत्रों का । नक्षत्रों के हिसाब से, एक-एक दिन में एक-एक नक्षत्र अपनी गति करके जितना समय पूरा कर गया वह नक्षत्र मास २७ दिन का हो गया । फिर चन्द्रमा ने अपनी गति पूरी की तो २९ दिन का महीना हो गया और सूर्य की गति के हिसाब से महीना ३० दिन का हो जायेगा । इसमें आदित्यमास भी होता है । हमारे यहाँ शास्त्रों में ५ तरह के महीने और ४ तरह के वर्ष बताये गये हैं और ५ वर्ष का जैन युग कहा जाता है । लौकिक युग १२ वर्ष का कहलाता है लेकिन जैन युग ५ वर्ष का होता है । नक्षत्र, चन्द्र, सूर्य ऋतु के अनुसार समय को बाधा गया है । अमिवर्ग ऋतु से १३ महीनों का अमिवर्ग वर्ष हो जाता है ।

मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि उपचार से काल का वधन हो गया इसलिये यद्यपि निश्चय में तो काल एक माना है लेकिन व्यवहार में अनेक मान लिया गया है । जैसे मैंने अमिवर्द्धन वर्ष कहा

वैसे ही विज्ञान ने प्रकाश वर्ण कहा । नक्षत्र से प्रकाश भूमि तक जितने समय में पहुँचता है, उस दृष्टि से उन्होंने वर्ण का ज्ञान लिया है । प्रकाश के जमीन पर पहुँचने के हिसाब से दिन में फर्क पड़ेगा । जो फर्क पड़ गया वह प्रकाश या ऋतु की अपेक्षा से है । इस तरह से काल अपना स्वतन्त्र रूप नहीं रखता है । काल का रूप किस पर निर्भर है ? पदार्थों के परिवर्तन पर ।

और पदार्थों का परिवर्तन किस पर आश्रित है ? काल पर । तो ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं । इसलिये कहा “वत्तणा लक्खणो कालो” । काल स्थिर नहीं रहता, निरन्तर गति करता है ।

काल की गति के साथ हमारी भी गति प्रगति की ओर हो

काल तो गति कर गया और यदि हम गति नहीं करेंगे तो ? काल की गति के साथ हमारी गति चलती रही तब तो हम पीछे नहीं रहेंगे वरना पीछे रह जायेंगे । दो चीजें हैं । एक तो गति करता है और दूसरा स्थितिमान रहता है । मान लीजिये दो-चार साथियों ने चलने का विचार किया । जो गतिमान साथी है वे तो धीमे-धीमे चलते हुए भी मीलो मार्ग तय कर लेंगे और जो गतिहीन है वे जगह की जगह ही पड़े रहेंगे । इस स्थिति में काल का सदुपयोग करने की दृष्टि है तो उसको ध्यान में रखकर काल का लाभ उठाया जा सकता है । सूत्रकार कहते हैं कि अविकल रूप से चलने वाला काल यदि हाथ से निकल गया और बाद में सावधान बने तो फिर तुम्हारे वश की कोई बात नहीं रहेगी । क्योंकि काल तुम से बधा नहीं है बल्कि तुम काल से बधे हो । आपको स्वयं को काल के साथ चलना है । काल आपके साथ की अपेक्षा कभी नहीं करेगा । बिना किसी के साथ की अपेक्षा किये वह तो अपनी गति से अविकल रूपेण चलता ही रहेगा । यदि आप सजग एव अप्रमत्त नहीं रहे और निरन्तर प्रवाही काल आपके हाथ से निकल गया तो अवसर चूक जाने के कारण आपको अन्त में हाथ मल-मलकर पछताना पड़ेगा । जैसा कि सूत्रकार ने कहा है —

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिणियट्टइ ।

अहम्म कुणमाणस्स, अफला जति राइओ ॥

अर्थात् जो-जो रात्रियाँ बीत चुकी हैं वे बीती हुई राते फिर से आती नहीं हैं। निकल गई सो निकल गई और उनके निकल जाने के पश्चात् जो अधर्म करने वाले जीव हैं, उनके वे क्षण, मूर्त, वे राते अफला अर्थात् निष्फल जाती हैं। वे सुकृत के स्वादु फल से वंचित रह दुष्कृत के दारुण दुष्फल के भागी होते हैं। जो दिन जो रात्रियाँ चली गईं वे तो चली ही गईं। अब जाने वाले समय को सफल कैसे करना, यह सोचना है। यात्रिक लोग घड़ी का टाइम बाध गये कि सूइयें अमुक रीति से घूमेगी। हम में भी टाइम को बाधने की कला है तो अवश्य। कला आपके, हमारे पास है लेकिन उस कला का यदि उपयोग करना आ जाय तभी कार्यसिद्धि संभव है। समय चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, पर यदि उसका उपयोग करना आ जाय तो थोड़े समय में भी साधक उसे अपने लिये लाभदायक बना अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकता है। धर्म की साधना में पल-पल, क्षण-क्षण तक के समय का सदुपयोग करने वाले जागरूक साधक के सम्बन्ध में सूत्रकार ने कहा है -

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिणियट्टइ ।

धम्म च कुणमाणस्स, सफला जति राइओ ॥

अर्थात् बीती हुई रात्रियाँ फिर नहीं लौटती। अहर्निश धर्म की साधना में निरत रहने वाले व्यक्ति की रात्रियाँ ही वस्तुतः सफल होती हैं।

सद्गुरु की प्रेरणा एवं अपनी आन्तरिक लगन से एक-एक क्षण का धर्म साधना में सदुपयोग कर एक अत्यल्प वयस्क साधक स्वल्पतर समय में ही किस प्रकार आत्म कल्याण कर लेता है, इस सम्बन्ध में वालक मुनि मरणक का एक वडा ही प्रेरणा प्रदायी प्राचीन उदाहरण उपलब्ध होता है।

जैन इतिहास में इस प्रकार का उल्लेख आता है -

आर्य जम्बू स्वामी के निर्वाण के कतिपय वर्ष पश्चात् प्रभु महावीर के तृतीय पट्टधर आर्य प्रभव एकदा रात्रि की बेला में योगसमाधि लगाये ध्यान में मग्न थे। मध्य रात्रि के अनन्तर ध्यान का पारण कर लेने पर आर्य प्रभव के मन में एक विचार उठा कि उनके पश्चात् प्रभु महावीर के अति विशाल धर्म सघ का अच्छी

तरह संचालन एवं सवर्द्धन करने वाला सुयोग्य व्यक्ति कौन हो सकता है। अपने सुयोग्य उत्तराधिकारी के चयन के दृष्टिकोण से अपने पास ही निद्रा में सोये हुए तथा विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करने वाले अपने शिष्य परिवार के प्रत्येक सदस्य की योग्यता का मूल्यांकन करना प्रारम्भ किया। जब उन्हें अपने श्रमण सघ में कोई भी श्रमण अपनी कल्पना के अनुरूप महान् प्रभावक, असाधारण प्रतिभा सम्पन्न एवं सभी दृष्टियों से सुयोग्यतम पट्टधर के रूप में नहीं जँचा तो अपने श्रमण समूह से अपना ध्यान हटाकर अन्य किसी व्यक्ति की खोज के लिये उन्होंने श्रुतज्ञान का उपयोग लगाया।

चतुर्दश पूर्वधर श्रुतकेवली आचार्य प्रभव को अपनी इच्छा के अनुरूप अपने पट्टधर पद के योग्य व्यक्ति को खोजने में तत्काल सफलता मिल गई। उन्होंने ज्ञान बल से देखा कि राजगृह नगर निवासी शय्यभव भट्ट नामक वत्स गोत्रीय ब्राह्मण यदि श्रमण धर्म में दीक्षित हो जाय तो वह कालान्तर में उनके पश्चात् प्रभु महावीर के सुविशाल धर्मसघ का समीचीनतया संचालन एवं सवर्द्धन कर सकता है। यथाशीघ्र राजगृह पहुँचकर शय्यभव भट्ट को प्रतिबोध देने का आचार्य प्रभव ने उसी समय निश्चय किया।

दूसरे दिन प्रातः काल आर्य प्रभव उस स्थान से विहार कर अपने कतिपय शिष्यों के साथ राजगृह नगर पहुँचे। महान् गणनायक आर्य प्रभव के आने का सुखद सवाद सुनते ही जन समुद्र उनके दर्शनो के लिये उमड़ पड़ा। राजगृह नगर में पहुँचते ही आर्य प्रभव ने अपने दो श्रमण शिष्यों को आदेश दिया - “श्रमणो ! इस समय शय्यभव भट्ट एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। तुम दोनों इसी समय भिक्षार्थ उसकी यज्ञशाला में जाओ। वहाँ पर जब ब्राह्मण लोग तुम्हें भिक्षा देना अस्वीकार कर दे, तब तुम धनरव तुल्य गम्भीर उच्च स्वर में - ‘अहो कष्टमहो कष्ट, तत्त्व विज्ञायते न हि ।’ यह श्लोकार्द्ध सुना देना और तत्काल यहाँ लौट आना।

अपने आचार्य के आदेशानुसार दोनों साधु शय्यभव के विशाल यज्ञमण्डप में पहुँचे और यज्ञशाला में भिक्षार्थ खड़े हो गये। वहाँ यज्ञशाला में उपस्थित विद्वान् ब्राह्मणों ने उन दोनों साधुओं को यज्ञ के अन्न की भिक्षा देने से स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर दिया। इस पर

मुनि युगल ने उच्च गम्भीर स्वर में — ‘अहो कष्टमहो कष्ट, तत्त्व विज्ञायते न हि ।’ यह श्लोकार्द्ध सुनाया और तत्काल जिस ओर से आये थे, उसी ओर लौट पड़े ।

जब पास ही बैठे हुए, यज्ञानुष्ठान-रत शय्यभव भट्ट ने मुनि-द्वय द्वारा उच्चारण किये गये श्लोकार्द्ध को सुना तो वह ईहापोह में उलझ कर विचार करने लगा — “सर्वथा सत्यवादी श्रमण कभी किसी भी दशा में असत्य भाषण नहीं करते । मैंने सारभूत तत्त्व को नहीं समझा अतः उन साधुओं को दुःख हो रहा है । यदि साधु मेरे लिये दुःखी है, मेरे कारण साधुओं को दुःख हो रहा है तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि निश्चित रूप से मेरा अकल्याण हो रहा है ।”

तत्त्वज्ञान के विषय में उसका अन्तर आन्दोलित हो उठा । उसके अन्तर में एक साथ अनेक प्रकार की शकाएँ उठने लगी । उसके मानस में उठे सशयो के तूफान ने जब उसके अन्तर को बुरी तरह झकझोरना प्रारम्भ किया तो उसने यज्ञानुष्ठान की क्रिया से विरत हो यज्ञ का अनुष्ठान कराने वाले उपाध्याय से प्रश्न किया — “पुरोहितजी ! वास्तविक तत्त्व क्या है ? आप मुझे तत्त्व का सही स्वरूप समझाइये ।”

उपाध्याय ने घुमा फिरा कर शय्यभव भट्ट के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया । उसने कहा — “यजमान ! तत्त्व का सार यही है कि वेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं । तत्त्वद्रष्टाओं का यही कथन है कि वेदों से परे कोई तत्त्व नहीं ।”

तदनन्तर उपाध्याय ने फिर कहा — “यज्ञक्रिया ही सार तत्त्व है ।”

उपाध्याय के उत्तर से असंतुष्ट एवं अप्रसन्न हो शय्यभव ने क्रुद्ध स्वर में कहा — “पुरोहितजी ! तुम्हें बहुत दिन हो गये मुझे भरमाते हुए । आज तुम्हें सच-सच बताना ही होगा कि तत्त्व क्या है ?”

शय्यभव जाति से तो ब्राह्मण थे किन्तु राजवश के साथ उनका पीढ़ियों से सम्पर्क था अतः उनमें तेजस्विता आ गई और उन्होंने तलवार म्यान से बाहर निकाल कर कड़कते हुए कहा — “सही बात बताओ कि तत्त्व क्या है, अन्यथा मैं अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा दूँगा ।”

अपने यजमान का काल के समान रीदरूप देखकर उपाध्याय थर्रा उठा । 'अब तो सच्ची बात बताये बिना प्राणरक्षा असंभव है', यह सोचकर उसने कहा - "तत्त्व का सही ज्ञान जिनधर्म में है, निर्ग्रन्थ श्रमण आचार्य प्रभव आज यहाँ आये हैं, सही तत्त्व का ज्ञान आपको उन्हीं से प्राप्त हो सकेगा ।"

उपाध्याय का उत्तर सुनकर शय्यभव का क्रोध शान्त हुआ । उसने तलवार एक ओर रखकर यज्ञोपकरण एवं सम्पूर्ण यज्ञ सामग्री का उपाध्याय को दान कर दिया । वह तत्काल आचार्य प्रभव की धर्म सभा में पहुँचा । वहाँ शय्यभव ने आचार्य प्रभव के चरणों में मस्तक झुका कर सही तत्त्व का ज्ञान देने की उनसे प्रार्थना की ।

सच्चे जिज्ञासु शय्यभव पर कृपा कर आर्य प्रभव ने सम्यक्तत्व, मोक्षमार्ग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-मूलक धर्म का स्वरूप समझाते हुए शय्यभव से कहा - "शय्यभव ! यही तत्त्व, यही सच्चा ज्ञान और यही स्वपर कल्याणकारी सच्चा धर्म है । वीतराग सर्वज्ञ-सर्वदर्शी प्रभु द्वारा प्ररूपित अवितथ तत्त्वज्ञान को हृदयगम कर उसको अपने आचरण में उतारने वाला साधक अन्ततोगत्वा जन्म-जरा-मृत्यु के दारुण दुखों से सदा-सर्वदा के लिये छुटकारा पाकर मोक्ष के अव्याबाध अनन्त सुख को प्राप्त करने में सफल काम होता है ।"

आचार्य प्रभव के मुखारविन्द से प्रवाहित हुई त्रिविध ताप-हारिणी पीयूष धारा का पान कर शय्यभव प्रबुद्ध हुआ । उसके अन्तर में सम्यक्तत्व की दिव्य ज्योति प्रकट हुई । सच्चे सुख की प्राप्ति के लिये उसका अन्तर्मन लालायित हो उठा । मोह-ममत्त्व के प्रगाढ़ बन्धनों को एक ही झटके में तोड़कर उसने बिना क्षणमात्र का भी प्रमाद किये तत्काल आर्य प्रभव के पास सकल कलिमल, भवभय हारिणी, शाश्वत शिवसुख प्रदायिनी भागवती दीक्षा ग्रहण कर ली । अपनी पत्नी तक को नहीं पूछा और इस प्रकार सिंह के समान पराक्रमी शय्यभव भट्ट ने "ज्ञाते तत्त्वे क ससार"-की सूक्ति को चरितार्थ कर अमर कर दिया ।

जिस समय आर्य शय्यभव भट्ट ने श्रमण धर्म की प्रव्रज्या अंगीकार की, उस समय उनके परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त

और कोई सदस्य नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। उन्हे यह विदित था कि उनकी पत्नी गर्भवती है, पर उद्बुद्ध-शय्यभव का मन इस ममत्व के बन्धन में भी नहीं उलझा। जिसे सही अर्थ में वास्तविक तत्त्व का बोध हो जाता है वह मोह-ममत्व-स्नेह आदि सभी प्रकार के बन्धनों की डोर को काट डालता है। स्नेह की डोर कट जाने के पश्चात् प्रबुद्धचेता व्यक्ति कभी आगे-पीछे की बात नहीं सोचता। उसे अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके चरण अभीष्ट पथ पर स्वतः चल पड़ते हैं और वह निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही जाता है।

शय्यभव भट्ट के प्रव्रजित होने की बात सुनकर राजगृह नगर के नर-नारी अवाक् रह गये। जिसने भी यह सवाद सुना, उसने शय्यभव की पत्नी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए खेदपूर्ण दीर्घ निश्वास के साथ यही कहा - “शय्यभव भट्ट जैसा वज्रहृदय न तो आज तक कभी देखा और न सुना ही, जो अपनी सती-सुन्दरी युवा पत्नी को असहाय-एकाकिनी छोड़कर श्रमण बन गया। यदि एक पुत्र भी होता तो यह वाला उस आशावल्ली के सहारे जैसे-तैसे अपना जीवन व्यतीत कर लेती।”

शय्यभव की पत्नी के पास सहानुभूति प्रकट करने हेतु आने वाली स्त्रियो का ताता सा लग गया। पड़ोस की उसकी दिल मिली समवयस्का सहेलियो ने बात ही बात में भट्ट पत्नी से पूछा - “कहो सरले ! क्या तुम्हें आशा है कि भट्टवश का कुल प्रदीप तुम्हारी कुक्षि में आ चुका है ?”

लज्जावनता भट्टपत्नी ने उस समय की अपनी बोल-चाल की भाषा में केवल एक शब्द कहा - “मरण”। ‘मरण’ का संस्कृत रूप है ‘मनाक्’। मनाक् का अर्थ है ‘कुछ’ अथवा ‘थोड़ा’। भट्टपत्नी द्वारा उनके प्रश्न के उत्तर में कहे गये “मरण” शब्द से उन युवतियों ने समझ लिया कि कुछ आशा है। उन युवतियों के माध्यम से वह सुखद सवाद उसी दिन नगर में सर्वत्र फैल गया। सबको बड़ा हर्ष एवं सतोष हुआ।

समय पर शय्यभव की पत्नी ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। माता द्वारा ‘मरण’ शब्द के उच्चारण से ही लोगों को उस बालक

के आगमन की पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी । अतः परिजनो एवं पीरजनो ने उसका नाम 'मणक' रखा । समय पर बालक मणक को अध्ययनार्थ पाठशाला भेजा गया । शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की कलाओं के समान क्रमशः अभिवृद्ध होते हुए मणक ने अपनी आयु के सात वर्ष पूर्ण कर आठवें वर्ष में प्रवेश किया । अध्ययन के साथ-साथ उसकी क्रीड़ा का क्रम भी चलता रहा । एक दिन समयस्को के साथ बालक्रीड़ा करते समय मणक की उसके साथियों से खेल ही खेल में कुछ नौक-भौक हो गई । मणक के भावुक मनोभावों पर मर्माघात करते हुए एक बालक ने कहा — "क्यों धौंस जमाते हो ? बाप का तो ठिकाना ही नहीं है और चले हैं हम पर रौब गाठने ।"

स्वाभिमानी मणक के मन को गहरी चोट पहुँची । खेलना बन्द कर वह तत्काल अपने घर चला गया । उसने अपनी माता से पूछा — "सच-सच बताओ माँ ! मेरे पिताजी कहाँ हैं ? वे अपने घर क्यों नहीं आते ?"

बालक की गम्भीर एवं म्लान मुख-मुद्रा देखते ही माता समझ गई कि दाल में कुछ काला है । उसने अपने अन्तर में उद्वेलित व्यथा सागर को आँखों की राह छलकने से रोकने का प्रयास करते हुए करुणाग्रं स्वर में कहा — "बत्स ! जिस समय तुम गर्भ में ही थे, उस समय तुम्हारे पिता ने मोह-माया के बधन तोड़कर श्रमण धर्म अंगीकार कर लिया । तुम्हें गर्व होना चाहिये कि तुम्हारे पिता विश्वबन्धु श्रमण भगवान् महावीर के धर्मसंघ के महान् यशस्वी आचार्य हैं । तुम्हारे पिता का नाम शय्यभव भट्ट है । वे आचार्य शय्यभव के नाम से सर्वत्र विख्यात हैं ।

अपने पिता के सम्बन्ध में अपनी माता के मुख से यह सब वृत्तान्त सुनकर अपने पिता — यशस्वी आचार्य शय्यभव स्वामी के दर्शन के लिये बालक मणक का मन मचल उठा । अपनी माता की अनुज्ञा प्राप्त कर एक दिन मणक अपने पिता से मिलने के लिये अपने घर से निकल पड़ा । अनेक ग्राम-नगरों में अपने पिता को खोजता हुआ मणक एक दिन चम्पा नगरी के समीप पहुँचा । सहसा

उदित हुई । त्वरित गति से मुनि के पास पहुँचकर मणक ने विनया-वनत हो उन्हें वन्दन किया । एक दूसरे को देखकर सहज ही दोनों के मनमानस तरंगित हो उठे । वे मुनि कोई अन्य नहीं अपितु श्रमण भगवान् महावीर के स्वनामधन्य चतुर्थ पट्टघर स्वयं आचार्य शय्यभव ही थे । आचार्य श्री ने एकाकी ही पथश्रमक्लान्त सौम्य बालक को करुणाद्रं दृष्टि से निहारते हुए स्नेहासिक्त स्वर में पूछा — “वत्स ! तुम कहाँ के निवासी एवं किसके पुत्र हो ? एकाकी ही तुम कहाँ से आये और कहाँ, किसके यहाँ जा रहे हो ?”

उत्तर में मणक मधुर स्वर में बोला — “भगवन् ! मैं राजगृह-निवासी वत्सगोत्रीय द्विज श्रेष्ठ शय्यभव भट्ट का पुत्र हूँ । मेरा नाम मणक है । जिस समय मैं अपनी ममतामूर्ति माँ के गर्भ में था, उसी समय मेरे पिता घर द्वार सब कुछ छोड़ मेरी माता के प्रणय-पाश को तोड़ कर निर्ग्रन्थ श्रमण बन गये । मैं अनेक ग्रामों एवं नगरों में अपने पिता को ढूँढता हुआ राजगृह से यहाँ आया हूँ । मेरा अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हुए । देव ! यदि आप मेरे पिता से परिचित हो तो कृपा कर मुझे बताइये कि मुझे उनके दर्शन कहाँ होंगे । मेरी यह आन्तरिक अभिलाषा है कि यदि मुझे एक बार उनके दर्शन हो जायें तो मैं भी उनके पास प्रव्रजित हो सदा-सर्वदा उन्हीं की चरण-शरण में रहूँ ।”

सागरवर-गम्भीर शय्यभव आचार्य ने अमित धैर्य के साथ स्नेहपूर्ण निगूढ भाषा में कहा — “वत्स ! मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ । वे मेरे अभिन्न मित्र हैं । न केवल मन से ही अपितु तन से भी वे मुझ से अभिन्न हैं । उपाश्रय में तुम उनका परिचय प्राप्त कर लो ।” मणक उनके साथ हो लिया और वे दोनों उपाश्रय की ओर बढ़ गये ।

मणक के साथ जब वे महामुनि उपाश्रय में पहुँचे तो वहाँ उपस्थित सभी मुनियों ने विनयावनत हो “आचार्य भगवन्” के सम्मानास्पद सम्बोधन से सम्बोधित करते हुए प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति पूर्वक उन्हें वन्दन-नमन-अभ्यर्थन आदि के पश्चात् उच्च आसन पर आसीन किया । यह सब देख कर कुशाग्र बुद्धि मणक को यह समझने में देर नहीं लगी कि वस्तुतः वे ही महामुनि उसके पिता आचार्य शय्यभव हैं ।

के आगमन की पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी । अतः परिजनो एव पौरजनो ने उसका नाम 'मणक' रखा । समय पर बालक मणक को अध्ययनार्थ पाठशाला भेजा गया । शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की कलाओं के समान क्रमशः अभिवृद्ध होते हुए मणक ने अपनी आयु के सात वर्ष पूर्ण कर आठवें वर्ष में प्रवेश किया । अध्ययन के साथ-साथ उसकी क्रीडा का क्रम भी चलता रहा । एक दिन समवयस्को के साथ बालक्रीडा करते समय मणक की उसके साथियों से खेल ही खेल में कुछ नौक-झौक हो गई । मणक के भावुक मनोभावों पर मर्माघात करते हुए एक बालक ने कहा - "क्यों धौंस जमाते हो ? बाप का तो ठिकाना ही नहीं है और चले हैं हम पर रौब गाठने ।"

स्वाभिमानी मणक के मन को गहरी चोट पहुँची । खेलना बन्द कर वह तत्काल अपने घर चला गया । उसने अपनी माता से पूछा - "सच-सच बताओ माँ ! मेरे पिताजी कहाँ हैं ? वे अपने घर क्यों नहीं आते ?"

बालक की गम्भीर एवं म्लान मुख-मुद्रा देखते ही माता समझ गई कि दाल में कुछ काला है । उसने अपने अन्तर में उद्वेलित व्यथा सागर को आँखों की राह छलकने से रोकने का प्रयास करते हुए करुणाद्रिं स्वर में कहा - "बत्स ! जिस समय तुम गर्भ में ही थे, उस समय तुम्हारे पिता ने मोह-माया के बधन तोड़कर श्रमण धर्म अंगीकार कर लिया । तुम्हें गर्व होना चाहिये कि तुम्हारे पिता विश्वबन्धु श्रमण भगवान् महावीर के धर्मसंघ के महान् यशस्वी आचार्य हैं । तुम्हारे पिता का नाम शय्यभव भट्ट है । वे आचार्य शय्यभव के नाम से सर्वत्र विख्यात हैं ।

अपने पिता के सम्बन्ध में अपनी माता के मुख से यह सब वृत्तान्त सुनकर अपने पिता - यशस्वी आचार्य शय्यभव स्वामी के दर्शन के लिये बालक मणक का मन मचल उठा । अपनी माता की अनुज्ञा प्राप्त कर एक दिन मणक अपने पिता से मिलने के लिये अपने घर से निकल पड़ा । अनेक ग्राम-नगरों में अपने पिता की खोजता हुआ मणक एक दिन चम्पा नगरी के समीप पहुँचा । सहसा उसकी दृष्टि एक तेजस्वी मुनि पर पड़ी जो चम्पापुरी के बाहर शौचनिवृत्त्यर्थ आये हुए थे । मणक के मन में आशा की किरण

उदित हुई । त्वरित गति से मुनि के पास पहुँचकर मरणक ने विनया-वनत हो उन्हें वन्दन किया । एक दूसरे को देखकर सहज ही दोनों के मनमानस तरंगित हो उठे । वे मुनि कोई अन्य नहीं अपितु श्रमण भगवान् महावीर के स्वनामधन्य चतुर्थ पट्टधर स्वयं आचार्य शय्यभव ही थे । आचार्य श्री ने एकाकी ही पथश्रमकलान्त सौम्य बालक को करुणाद्रि दृष्टि से निहारते हुए स्नेहासिक्त स्वर में पूछा — “वत्स ! तुम कहाँ के निवासी एवं किसके पुत्र हो ? एकाकी ही तुम कहाँ से आये और कहाँ, किसके यहाँ जा रहे हो ?”

उत्तर में मरणक मधुर स्वर में बोला — “भगवन् ! मैं राजगृह-निवासी वत्सगोत्रीय द्विज श्रेष्ठ शय्यभव भट्ट का पुत्र हूँ । मेरा नाम मरणक है । जिस समय मैं अपनी ममतामूर्ति माँ के गर्भ में था, उसी समय मेरे पिता घर द्वार सब कुछ छोड़ मेरी माता के प्रणय-पाश को तोड़ कर निर्ग्रन्थ श्रमण बन गये । मैं अनेक ग्रामों एवं नगरों में अपने पिता को ढूँढता हुआ राजगृह से यहाँ आया हूँ । मेरा अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हुए । देव ! यदि आप मेरे पिता से परिचित हो तो कृपा कर मुझे बताइये कि मुझे उनके दर्शन कहाँ होंगे । मेरी यह आन्तरिक अभिलाषा है कि यदि मुझे एक बार उनके दर्शन हो जायें तो मैं भी उनके पास प्रव्रजित हो सदा-सर्वदा उन्हीं की चरण-शरण में रहूँ ।”

सागरवर-गम्भीर शय्यभव आचार्य ने अमित धैर्य के साथ स्नेहपूर्ण निगूढ़ भाषा में कहा — “वत्स ! मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ । वे मेरे अभिन्न मित्र हैं । न केवल मन से ही अपितु तन से भी वे मुझ से अभिन्न हैं । उपाश्रय में तुम उनका परिचय प्राप्त कर लोगे ।” मरणक उनके साथ हो लिया और वे दोनों उपाश्रय की ओर बढ़ गये ।

मरणक के साथ जब वे महामुनि उपाश्रय में पहुँचे तो वहाँ उपस्थित सभी मुनियों ने विनयावनत हो “आचार्य भगवन्” के सम्मानास्पद सम्बोधन से सम्बोधित करते हुए प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति पूर्वक उन्हें वन्दन-नमन-अभ्यर्थन आदि के पश्चात् उच्च आसन पर आसीन किया । यह सब देख कर कुशाग्र बुद्धि मरणक को यह समझने में देर नहीं लगी कि वस्तुतः वे ही महामुनि उसके पिता आच शय्यभव हैं ।

वह बड़ी अधीरता के साथ एकान्त की प्रतीक्षा करने लगा । अपने आचार्यदेव की विनय वैयावृत्य के पश्चात् जब अन्य सब मुनि पठन-पाठन-स्वाध्यायादि में निरत हो गये तो बालक मरणक भाव विभोर हो आचार्य शय्यभव के चरणों में गिर पड़ा और फूट-फूट कर रोने लगा । उसने अपने नन्हे से हाथों से आर्य शय्यभव के दोनों चरणों को कस कर पकड़ लिया और उन पर अपने भाल को रगड़ते हुए गद्गद् स्वर में बोला - “भेरे आराध्य पितृदेव । आपने इतने दिनों तक अपने इस अभागे पुत्र को इन चरणों की शरण से दूर रख दिया पर अब मैं जीवन भर इन चरणों की शरण छोड़ एक क्षण के लिये भी अन्यत्र जाने वाला नहीं हूँ । कृपा कर आप मुझे इसी समय मुनिधर्म में दीक्षित कर सदा के लिये अपनी शरण में ले लीजिये ।”

आचार्य शय्यभव ने देखा कि बालक मरणक को स्नेह गर्भित अत्युत्कट वैराग्य हो गया है, जो किसी भी दशा में कम होने वाला नहीं है । वैराग्य अनेक प्रकार का होता है । एक ज्ञानजन्य वैराग्य होता है, दुःख के कारण भी वैराग्य होता है । प्रेमातिरेक से स्नेह-गर्भित वैराग्य भी होता है । स्नेहगर्भित वैराग्य के उदाहरण अतीत के भी मिलते हैं, वर्तमान में भी मिलते हैं और भविष्य में भी मिलते रहेंगे । चढ़ कर कभी न उतरने वाले वैराग्य को देख कर आचार्य शय्यभव ने बालक मरणक को मुनिधर्म में दीक्षित कर लिया ।

काल थोड़ा हो अथवा अधिक, काल को कभी किञ्चित्मात्र भी घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जा सकता । लेकिन उस काल का लाभ अवश्य उठाया जा सकता है, यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा आदर्श बालक-मुनि मरणक के इस प्रकरण से ली जा सकती है ।

बालक मरणक जब मुनि बन गया तो उसके जीवन को कल्याणकारी बनाने की चिन्ता आचार्य शय्यभव को हो गई । चिन्ता उसके तन की नहीं अपितु उसके चैतन्य देव के कल्याण की हुई ।

आप अपने बच्चे की कैसी चिन्ता करेंगे ? यदि आपका बच्चा १६-१७ वर्ष का हो गया है तो आप उसकी शादी करने की उसे धधे पर लगाने की चिन्ता करेंगे । अपने बच्चे के लिये इस प्रकार की चिन्ता करने वाले तो आप में से सैकड़ों ही हैं

पर आप मे सभवत ऐसा एक परिवार भी मिलना कठिन है, जो यह चिन्ता करे कि वच्चा १८ वर्ष का हो गया है किन्तु अभी धर्म के प्रति उसकी अभिरुचि जागृत नहीं हुई है, आत्मकल्याण की अभी तक उसे कोई चिन्ता नहीं हुई है। अपने वच्चे के लिये इस प्रकार की चिन्ता तो आप मे से शायद कोई विरला ही माई का लाल करता होगा। दुकान पर लडका एक दिन आवे और दूसरे दिन नहीं आवे तो आपको फिक्र होगी, कि नहीं ? काम पर चार दिन बैठा और फिर दस दिन नहीं बैठा तो उससे आप अप्रसन्न होंगे कि नहीं ? अवश्य होंगे। सत्सग से जीवन बनता है, लेकिन धार्मिक सत्सग मे चार दिन आया, ज्ञान सीखा और दस दिन न आया तो आप उसे कुछ कहेंगे क्या ? कुछ लोग गर्दन हिला रहे हैं। आप कह सकते हैं कि उन्हें अपने वच्चे के प्रति मोह नहीं है। आपकी यह बात उस दशा मे तो मान ली जाती जबकि आप अपने वच्चे के खाने पीने की, कपडों की फिक्र नहीं करते, कब सोया कब नहीं सोया, इस बात की आपको फिक्र नहीं होती। यदि आपकी नजर इन बातों की ओर नहीं जाती तब तो कहा जा सकता था कि आप निर्मोही हैं। किन्तु इन बातों की ओर तो सदा आपका ध्यान लगा रहता है, इससे यह सिद्ध होता है कि आप निर्मोही तो नहीं हैं। विना पूछे काम हो रहा है उसके लिये तो आप पूछते हैं, लेकिन जिस चीज के बारे मे पूछना जरूरी है, उसके वावत आप नहीं पूछते।

भावी पीढी की आध्यात्मिक प्रगति के बारे मे जिस घर के मा-बाप को भी परवाह नहीं होगी, उस घर के सदस्यों का, उस घर का और उस समाज का सुधार कैसे होगा ? अपने वच्चों की धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रगति की फिक्र किये विना भावी पीढी का, समाज का भविष्य सुन्दर हो, उज्ज्वल हो, इसे असंभव नहीं तो कठिन तो मैं अवश्य कहूँगा। यदि आप समाज का, अपनी भावी पीढी का भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने वच्चों मे धार्मिक सस्कार डालने की, उनकी आध्यात्मिक उन्नति की चिन्ता करनी होगी।

आचार्य शय्यभव ने सोचा कि मरणक स्वयं अपनी जिन्दगी का सुधार कैसे करे, आत्म कल्याण कैसे करे। सर्वप्रथम उन्होंने यह

सोचा कि साधना करने के लिये समय की परम आवश्यकता है, तो देखे मरणक की आयु कितनी है। जिनको पूर्व का ज्ञान होना है, वे चाहे तो अपने ज्ञान-बल द्वारा किसी भी व्यक्ति की आयु के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण जान सकते हैं। आचार्य शय्यभव ने अपने ज्ञान बल द्वारा देखा कि नवदीक्षित मुनि मरणक की आयु केवल ६ महीना ही शेष रह गई है। नया चेला बनाया है। सासारिक पक्ष का पुत्र है उसके उपरान्त शिष्य भी बन गया है। इस प्रकार दोहरा सम्बन्ध हो गया। कभी-कभी किसी से आपका दोस्ती का नाता हो और फिर वह आपका सगा-सम्बन्धी भी निकल आए तो उसके साथ आपकी घनिष्ठता और भी गहरी हो जायेगी।

आचार्य शय्यभव ने देखा कि मरणक की आयु अब केवल ६ महीना ही अवशिष्ट रही है। इतने थोड़े से समय में वह क्या तो सीखे, क्या तप करे, कैसे कर्म काटे और कैसे उसका आत्म कल्याण हो, थोड़े समय में ज्यादा काम कैसे हो सकता है, इस अति स्वल्प काल में बालक मुनि ज्ञान और क्रिया दोनों ही की समीचीनतया आराधना द्वारा किस प्रकार अपना कल्याण करने में समर्थ हो सकता है, इस विषय में चिंतन करते-करते आचार्य शय्यभव को ध्यान आया कि चतुर्दशपूर्वों का पारगामी अथवा १० पूर्वधर मुनि विशेष कारण उपस्थित होने पर स्व-पर कल्याण के उद्देश्य से पूर्वश्रुत में से ज्ञान का उद्धार कर सकता है। बालक मुनि मरणक के कल्याण का अति महत्त्वपूर्ण कारण अपने समक्ष उपस्थित देख उन्होंने पूर्वों में से सार ग्रहण कर दश अध्ययनो वाले सूत्र की रचना की और सायकाल के विकाल में सम्पन्न किये जाने के कारण उस सूत्र का नाम दशवैकालिक रखा।

आचार्य शय्यभव ने अनुभव किया कि यदि साधक आत्मा को वश में कर सावधानी से साधना पथ पर अहर्निश अग्रसर हो तो थोड़े समय में भी अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

आप जानते हैं चौथे आरे के प्रारम्भ में उम्र कितनी हुआ करती थी। करोड़ पूर्व की आयु चौथे आरे में होती थी और घटते-घटते आखिर में भगवान् महावीर के समय में आयु १०० वर्ष ही रह गई। उससे भी कम होते-होते भगवान् महावीर की आयु ७२ वर्ष

की ही रह गई । करोड़ पूर्व की आयु वाले लोग अपने सुदीर्घ जीवन काल में जितनी कल्याण साधना करते उतनी १०० वर्ष की आयु वाला कैसे कर सकता है ? करोड़ पूर्व की आयु वाला व्यक्ति यदि एक करोड़ वर्ष जैसे लम्बे समय तक भी साधना करके कर्म काटे तो कितने कर्म काट लेगा ? और उसके मुकाबले में १०० वर्ष की आयु वाला कितने कर्म काटेगा ? वस्तुतः उसे थोड़े समय में ज्यादा कार्य करना होगा । इस प्रकार की स्थिति में साधक को अत्यधिक सावधान रहना होगा । आज वह समय आ गया है ।

एक करोड़ वर्ष की आयु वाला एक साधक १ लाख वर्ष तक समय पालन एवं तपस्या द्वारा अपने कर्म काटकर केवल ज्ञान प्राप्त करे और दूसरा साधक ६०-७० वर्ष में साधना करके मोक्ष प्राप्त करे इन दोनों की साधना में क्या अंतर है ? यह तो निश्चित है कि लम्बी आयुप्य वाला साधक लम्बे समय तक साधना कर सकता है लेकिन यदि साधक पूर्णतः सावधान हो और अपने जीवन के एक-एक क्षण का साधना में सदुपयोग करे तो वह साधक थोड़े समय में भी आत्म कल्याण कर सकता है, अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है । यदि साधक सावधान नहीं है तो बड़ा लम्बा समय मिलने पर भी वह कोरा का कोरा ही रह जायगा । वस्तुतः साधना पथ में साधक के लिए सावधानी का बहुत बड़ा महत्त्व है ।

आचार्य शय्यभव ने मणक मुनि के कल्याण की कामना से पूर्वों में से सार ग्रहण कर ७०० श्लोक परिमाण के छोटे से सूत्र 'दशवैकालिक' का गुम्फन किया । इस छोटे से सूत्र में आचार्य शय्यभव ने प्रभु महावीर द्वारा प्ररूपित, साधकों के लिये परमोपयोगी ज्ञान का सकलन कर गागर में सागर भर देने की कहावत चरितार्थ कर दी । साधु को समय का पालन कैसे करना, क्या करना, कैसे भिक्षा लाना, कैसे बोलना, आचार-विचार कैसे रखना, इन सब बातों का सारांश छोटे से सूत्र में भर दिया ।

स्वयं आचार्य शय्यभव ने मुनि मणक को दशवैकालिक सूत्र का अध्ययन एवं ध्यानादि का अभ्यास करवाया । मणक ने पूर्ण सावधानी और बड़ी लगन से इसकी साधना की और वह स्वल्प समय में ही दशवैकालिक सूत्र का पारगामी तथा ज्ञान एवं क्रिया का सम्यक्-

आराधक बन गया। अत्यल्प समय में उसने साधक के लिये सीखने योग्य एक प्रकार से सब कुछ सीख लिया। यदि ११ अंग सीखे तो छ महीने का समय उसके लिए किसी तरह पर्याप्त नहीं था। फिर बिना ज्ञान के क्रिया कैसे हो ? इसके लिये दशवैकालिक सूत्र को गम कर मुनि मरणक ६ महीने में ही ज्ञान एवं क्रिया दोनों का हृदय-सम्यक् आराधक बन गया उसने अपने जीवन को उज्ज्वल बनाया, जीवन का विकास किया और ६ महीनों की समय साधना के पश्चात् सम्यक् आलोचना एवं समाधिपूर्वक काल कर दिव्य गति प्राप्त कर ली। उसका जन्म-मरण का चक्र घट गया, उसकी आत्मा कल्याण मार्ग पर लग गई।

आचार्य शय्यभव को, मरणक की इहलीला समाप्त होने के पश्चात् विचार मन देखकर उनके पटशिष्य यशोभद्र सोचने लगे — “हमारे गुरुदेव आज इतने गभीर क्यों हैं, इनकी मुख-मुद्रा म्लान क्यों हो रही है।” उन्होंने अपने गुरु से इसका कारण पूछा। आचार्य शय्यभव ने कहा — “यह बालक मुनि मरणक, जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है, ससार पक्ष में मेरा पुत्र था। यदि इसकी आयु थोड़ी अधिक होती तो यह अधिक साधना कर पाता और इस प्रकार इसकी आत्मा का यथेष्ट कल्याण होता। इसने थोड़े समय की समय साधना के पश्चात् ही जीवन लीला समाप्त की, इस बात का मुझे खेद है। यद्यपि साधना के लिये इसकी साधना का यह ६ महीने का समय अति स्वल्प था तथापि पूर्ण सावधानी के साथ अनवरत रूपेण साधना में लगे रह कर इसने अपनी आत्मा का पर्याप्त कल्याण कर लिया है। इसे थोड़ा अधिक समय मिलता तो यह अपनी आत्मा का और भी अधिक कल्याण कर सकता था, क्योंकि यह समय साधना में पूर्ण सावधान था।”

वर्षाकाल में ४ मास के समय तक जैन साधुओं का विहार नहीं होता। चार मास तक वे एक स्थान पर रहते हैं, और यदि आषाढ के शुरु में आ जावे तो ५ माह तक रहते हैं। एक मास पहले आ गये तो गृहस्थ साधक को, श्रावक-श्राविकाओं को अधिक से अधिक ६ माह का समय जैन मुनि के सत्संग का मिल सकता है। किन्तु यह ६ महीने का काल तो बहुत अल्प है, इस फिक्त में साधक यदि

सत्सग का प्रसाद लेने से वंचित रह जाय तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है ? थोड़े दिनों में भी करने वाला हो तो बहुत कुछ कर सकता है ।

आपके हमारे सामने यह स्थिति है । यद्यपि काल द्रव्य का स्वभाव है - वर्तना, चलते रहना, तथापि काल का उपयोग करने वाले व्यक्ति यदि सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य से सम्पन्न हो और अपने जीवन में साधना की प्रशस्त ज्योति जगाकर आगे बढ़ने का यत्न करे तो अल्प समय में भी वे अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं ।

काल चाहे स्वल्प भी क्यों न हो, यदि साधक पूर्णतः सजग हो कर पूरी सावधानी के साथ उस स्वल्प काल के एक एक क्षण का एक एक पल का समीचीनतया साधना में सदुपयोग करे तो वह साधक स्वल्पतर काल में भी, सुदीर्घ काल तक साधना करने वाले साधारण साधक की अपेक्षा अपनी आत्मा का कई गुना अधिक उद्धार कर सकता है - यह महत्वपूर्ण तथ्य आपको हृदयगम कराने के लिये मैंने आपके समक्ष आचार्य शय्यभव और महामुनि मणक का उदाहरण हमारे प्राचीन इतिहास की कडी के रूप में रखा । इस उदाहरण से शिक्षा लेकर यदि आप समय के छोटे से छोटे भाग का सदुपयोग करेंगे तो सुनिश्चित रूप से साधना पथ पर अग्रसर होंगे ।

पिछले कतिपय दिनों से आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती के समय के इतिहास पर प्रकाश डाला जा रहा था । आज समय हो चुका है अतः इस सम्बन्ध में और किसी दिन कहा जायगा । प्रतिक्षण सजग रहकर सावधानीपूर्वक काल के सदुपयोग के सम्बन्ध में मैंने जो बात आज कही है, उसे विलम्ब से आने वाले सज्जनों ने पूरे तौर पर नहीं सुना होगा । वे कही इसके लाभ से वंचित न रह जाय, इसलिये संक्षेप में काल के महत्व की बात उनके ध्यान में ले आना चाहता हूँ । काल के महत्व को बताते हुए एक कवि ने कहा है -

जो काल करे सो आज ही कर, जो आज करे वह अथ करले ।

जब चिड़िया खेती चुग डारी, फिर पछताए क्या होवत है ॥

उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है ।
जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है ॥
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है —

तो काल प्रतिपल प्रवाही है । नदी की धारा का पानी यदि एक क्षण के लिये भी कही एक जगह ठहरे तो काल भी एक जगह ठहरे । नदी की धारा का पानी कभी कही एक जगह नहीं ठहरता । एक बार आपने बहती नदी में हाथ धोया और उसके कुछ ही क्षण पश्चात् दूसरी बार उस नदी में हाथ धोया तो क्या दोनों बार वही पानी था ? नहीं । पहली बार हाथ धोया वह पानी वह कर चला गया । दूसरी बार जिस पानी में हाथ धोया वह पहली बार वाला पानी नहीं था । वह पानी तो वहकर धारा में आगे चला गया । दोनों बार जिस क्षण आपने हाथ डाला था उसी क्षण वह पानी तो वह कर आगे चला गया ।

ठीक यही हाल काल का है । जो काल कल था वही आज है क्या ? जो काल एक पल पहले था, वही दूसरे पल में है क्या ? नहीं । जो स्थिति कल थी वही आज है क्या ? नहीं । वह स्थिति आज नहीं है । प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन काल आगे सरकता जा रहा है और आप पीछे सरकते जा रहे हैं । ध्यान देने की बात है, आप ध्यान देना जरा । आप पीछे सरकते जा रहे हैं । कल आपकी जिन्दगी के जितने दिन थे, उनमें से आज आपकी जिन्दगी का एक दिन कट गया । इसने आपकी जिन्दगी को पीछे की ओर सरकाया या आगे ? पीछे की ओर ।

‘ इसीलिये सती ने कहा कि काल में दौड़ता हुआ जीवन क्या करे ? कल करे सो आज कर और आज करे सो अब । जब चिड़ियाँ खेती को चुग डालेंगी, तब फिर पछताने से क्या होगा ? अभी तो कुछ समय है । खेत में फसल के कुछ दाने बच गये हैं । उनको काट काट कर गाड़ियाँ भरलो, वरना जब चिड़ियाँ रहे सहे दानों को भी चुग लेगी, तो फिर कुछ भी हाथ नहीं आयेगा । कुछ दिन का समय है, यह सोच-समझ कर भी ओढ़ कर सो गये, दाने पकते गये और चिड़ियाँ चुगती रही । तब तो अन्त में पछतावा ही रहेगा । चिड़ियाँ द्वारा पूरा का पूरा खेत चुग लिये जाने के पश्चात् फिर पश्चात्ताप

करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है । करने के समय में कुछ भी नहीं किया । समय आकर अपनी गति से चला गया ।

महाराज ने कहा था कुछ करलो । नश्वर लीला है, समाप्त हो जाएगी, इसलिए कुछ करलो । लेकिन मौका चूक गये । साधना नहीं कर सके । यदि समय का सदुपयोग करके कुछ धर्म साधना की होती तो चिन्ता करने का मौका नहीं आता । यदि प्राणी अपने समय का सदुपयोग करके जीवन को साधना मार्ग पर लगाएगा तो उसका इहलोक भी कल्याणकारी होगा और परलोक भी आनन्द दायक, शान्तिपूर्ण एवं कल्याणप्रद हो सकता है ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

रक्षणीय की रक्षा - रक्षाबन्धन

प्रार्थना

अविनाशी अविकार, परम रसधाम हे ।
समाधान सर्वज्ञ, सहज अभिराम हे ।
शुद्ध-बुद्ध अविरुद्ध, अनादि अनन्त हे ।
जगत शिरोमणि सिद्ध, सदा जयवन्त हे ।

बन्धुओ !

यह सिद्ध भगवान् की स्तुति है । भक्त कवि ने आध्यात्मिक आनन्द के अथाह सागर में निमग्न एवं आनन्द विभोर हो जगत शिरोमणि सिद्ध भगवान् के अविनाशी, अविकार, अनन्त सुख निधान, सर्वज्ञ, सहज अभिराम, शुद्ध-बुद्ध अनिर्वचनीय स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति की है । निरजन निराकार सिद्ध भगवान् के अक्षय अव्यावाध-अनन्त सुख का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अनिर्वचनीय है ।

आत्मा में सिद्ध पद-प्राप्त करने की शक्ति

प्रत्येक भव्य आत्मा में सिद्ध पद प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है । यदि मुमुक्षु साधक साधना पथ पर अग्रसर हो निरन्तर प्रगति करता रहे तो उत्कट साधना द्वारा वह अपने समस्त कर्म समूह का समूल नाश कर अन्ततोगत्वा अनन्त शाश्वत सुखधाम सिद्धि पद को प्राप्त कर सकता है । मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, शिव और परम पद ये सब सिद्धि के ही पर्यायवाची शब्द हैं । यदि संक्षेप में कहा जाय तो सब प्रकार के दुःखों की समाप्ति और अनन्त अव्यावाध शाश्वत सुख रूप स्व स्वरूप की अवाप्ति का नाम ही मोक्ष, मुक्ति अथवा सिद्धि है । प्रत्येक प्राणी को मुख सदा अभीष्ट और दुःख पूर्णतः अनभीष्ट है,

अतः प्रत्येक प्रबुद्ध आत्मा के अन्तर में मोक्ष-प्राप्ति की अभिलाषा का जागृत होना स्वाभाविक है । मोक्ष-प्राप्ति की अभिलाषा के अकुरित होते ही प्रत्येक मुमुक्षु के मन में यह जानने की उत्कण्ठा उत्पन्न होगी कि वस्तुतः मोक्ष प्राप्त करने का सही मार्ग कौनसा है ।

सिद्ध पद-प्राप्ति के साधन ज्ञान और क्रिया

पिछले दिनों के व्याख्यानो में आपको यह समझाने का प्रयास किया गया था कि मोक्षमार्ग क्या है, मोक्ष-मार्ग पर आरूढ होने के लिये, मोक्ष-मार्ग पर अग्रसर होने के लिये मुमुक्षु साधक को किन-किन बातों का ज्ञान करना आवश्यक है तथा मोक्ष-मार्ग पर निरन्तर प्रगति करते रहने के क्या-क्या साधन हैं । “ज्ञान क्रियाभ्या मोक्ष” - इस आप्तवचन के अनुसार मुमुक्षु को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करना परमावश्यक है ।

ज्ञान किसका, षड्द्रव्यो का

वह ज्ञान किन-किन का किया जाय, इस सन्दर्भ में आपको संक्षेपतः यह समझाया गया था कि मुमुक्षु साधक को प्रथमतः षड्द्रव्यो का समीचीनतया ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । उन षड्द्रव्यो में से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल इन चार द्रव्यो के सम्बन्ध में विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है । आज जीव का लक्षण बताने के साथ-साथ असयम से बचने और सयम में प्रविष्ट होने आदि ज्ञातव्य तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जायगा । जीव के लक्षण को समझने के लिये आपको शास्त्रोक्त दो गाथाओं पर गहराई से विचार करना होगा, जिन में प्रथम गाथा इस प्रकार है -

वत्तणा लक्खणो कालो, जीवो उवओगलक्खणो ।

नाणेण दसणेण य, सुहेण य, दुहेण य ॥

काल और जीव

सूत्रकार ने इस एक ही गाथा में काल और जीवास्तिकाय - इन दोनों द्रव्यो का लक्षण संक्षेपतः बताया है । जड और चेतन इन दोनों प्रकार के द्रव्यो के पर्याय-परिवर्तन, पर्याय-परिणामन में काल

सहकारी कारण बनता है । काल केवल ससारी जीवों के पर्याय परिणामन में ही सहकारी कारण बनता हो, ऐसी बात नहीं है, वस्तुतः काल प्रत्येक सूक्ष्म अथवा स्थूल जडपदार्थ के पर्याय परिणामन में भी सहकारी कारण बनता है । अन्तर केवल इतना ही है कि पुद्गल अर्थात् जड-द्रव्य काल के वर्तन-परिवर्तन अथवा प्रतिक्रिया गतिशील स्वभाव को जानने एवं जान कर उसका उपयोग करने की सामर्थ्य नहीं रखता, जबकि जीव में इस प्रकार की सामर्थ्य इस प्रकार की शक्ति विद्यमान रहती है । जीव काल के स्वभाव को भी जानने की क्षमता रखता है और अपने स्वभाव को भी । जीव में इस प्रकार सोचने की शक्ति है - “कही ऐसा न हो कि काल व्यर्थ ही चला जाय, मैं कही पीछे न रह जाऊ, मेरी साधना केवल मसूबा मात्र ही न रह जाय, इहलीला समाप्त कर मेरा जीव कही खाली हाथों ही नहीं चला जाय, मैं जब जन्मा था तब दोनों मुट्टिया बन्द किये आया था, पर कही ऐसा न हो कि जीवन की समाप्ति पर यहाँ से बिना सुकृत-धन उपार्जित किये, हाथ पसारे खाली हाथ ही लौट जाऊ । अतः मुझे काल के एक-एक क्षण का सदुपयोग कर स्व-पर कल्याण में निरत रहना चाहिये ।” इस प्रकार की, काल के उपयोग की भावना किसमें रहती है ? जड में या जीव में ? जीव में इस प्रकार की भावना रहती है । जड में नहीं रहती क्योंकि उसमें चेतना का मूलतः अभाव है ।

काल के उपयोग को समझने की योग्यता तो प्रत्येक जीव में है किन्तु प्रत्येक जीव काल का सदुपयोग करना नहीं जानता । वस्तुतः सभी जीव काल का सदुपयोग कर भी नहीं सकते क्योंकि ससार के त्रस-स्थावर जीवों में से अनन्तानन्त जीव घोरान्तिघोर अति जटिल कर्मपाश में जकड़े हुए तथा निविडतम अज्ञानान्धकार में ऐसे डूबे हुए हैं कि काल के उपयोग से सम्बन्ध रखने वाली चेतना की एक किरण तक भी उनके अन्तर में उद्भूत नहीं हो पाती, प्रस्फुटित नहीं हो पाती ।

प्रगाढ कर्मावरणों से आवृत्त चेतन की दशा

अपनी मध्याह्नवेला में प्रखर किरणों से प्रकाशमान प्रचण्ड सूर्य यदि मेव की सघन काली घटाओं से आच्छादित हो जाय तो क्या वह आपको - हमें दिखाई देगा, क्या उसकी सहस्र रश्मियों में

से एक भी रश्मि किसी को दृष्टिगोचर होगी ? नहीं । मध्याह्न का सूर्य तो मध्य आकाश में विद्यमान है तो फिर वह आपको हमको दिखाई क्यों नहीं देता ? इसीलिये न कि उसे अति सघन काली घन घटाओं ने ढक लिया है, आच्छादित कर दिया है । ठीक इसी प्रकार सच्चिदानन्द ज्ञान स्वरूप आत्मदेव को अति चिकने और अति काले कर्मों के आवरणों ने, अज्ञान मोह एवं माया के प्रगाढ़ पर्दों ने ढक लिया है । इन अति गाढ़ आवरणों के कारण ही चैतन्य देव की काल के उपयोग की चेतना प्रस्फुटित नहीं होती उजागर नहीं होती । अनन्त शक्तिशाली आत्मदेव में इस प्रकार की चेतना विद्यमान तो है पर वह सुषुप्त अवस्था में सोई पड़ी है, जागृत नहीं हुई है ।

कर्मावरण हल्के होने पर चेतन की दशा

कर्मों के क्षयोपशम के फलस्वरूप जिन-जिन आत्माओं के इस प्रकार के आवरण हल्के होते-होते जब मन्द हो जाते हैं तब उन सुषुप्त जीवों की चेतना आवरणों के विच्छिन्न होने के अनुरूप जागृत होती है । प्रकट होती है । काल का उपयोग करने की चेतना जब चेतन में जागृत हो जाती है तो चेतन द्वारा काल को मुद्योग भी जा सकता है और विगाड़ा भी जा सकता है । आप सभवतः विचार में पड़ गये होंगे कि काल तो द्रव्य रूप है । अतः वह तो जैसा है वैसा ही रहेगा । तो फिर काल को मुद्योगना कैसा और विगाड़ना कैसा ? पर वस्तुतः 'काल को मुद्योगना, काल को विगाड़ना' — इस प्रकार का प्रयोग हम व्यावहारिक भाषा में करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के साथ काल का घनिष्ठ सम्बन्ध है । काल के सदुपयोग से हम जीवन को सुधार सकते हैं और दुरुपयोग में विगाड़ सकते हैं । हमारी गर्भावस्था, जन्मावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, और मरण तक जीवन का एक क्षण, यहाँ तक कि हमारे जीवन के समस्त कार्यकलाप, कालकी परिधि में काल की सीमा में आवद्ध हैं, परिसीमित हैं । इन सब नदियों में

ने अपने जीवन को बिगाड़ दिया । इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति यदि प्रमाद, आलस्य, निद्रा को भगाकर, विषय-वासना, कषाय, मोह, ममत्व आदि से मुह मोड़कर अपने ज्ञान-दर्शन चारित्र्य आदि आत्मगुणों की अभिवृद्धि के साथ तप, स्वाध्याय और सयम में तत्परता से काल का सदुपयोग करता है तो उसके लिये यह कहा जायगा कि इसने अपने जीवन को सुधार लिया ।

क्षणभगुर अनिश्चित जीवन का सदुपयोग

जीवन का समय सीमित एव स्वल्पातिस्वल्प है और जो स्वल्पतम सीमित समय है, उसका भी भावी प्रत्येक क्षण अनिश्चित है । किसी को कोई पता नहीं कि कराल काल कब आकर उसे अपना कवल बना लेगा । ससार की चौरासी लाख जीव-योनियों में केवल एक मानव-योनि ही ऐसी योनि है, जिसमें काल का अधिकाधिक सदुपयोग कर साधक साधना द्वारा यथेप्सित आत्मकल्याण कर सकता है । जो उद्वुद्ध साधक मानव-जीवन एव काल के इस महत्त्व को जानता है, वह अपने जीवन के एक-एक श्वासोच्छ्वास एव काल के एक-एक क्षण को अनमोल समझ कर आत्म कल्याण की साधना में सलग्न रहता है । वह अपने चरम लक्ष्य के सन्निकट शीघ्र ही पहुँच सकता है । अपने लक्ष्य तक पहुँचने की उत्कण्ठा वाले व्यक्ति के लिये प्रतिक्रिया इस बात की चिन्ता रखना आवश्यक है कि जीवन का एक-एक क्षण अनमोल है । वीतने वाला क्षण पुनः कभी लौट कर आने वाला नहीं है और जीवन के इस सीमित एव स्वल्पतर समय में भी यदि उसने साधनापथ पर अग्रसर होने में ढिलाई से काम किया तो वह अन्य साधकों से पीछे रह जायगा ।

घुड़दौड़ में जीवट का घनी वही घोड़ा सबसे आगे निकलता है जो स्पर्धा वाला है, जो इस बात की स्पर्धा रखता है कि वह किसी से पीछे नहीं रहेगा, कोई दूसरा घोड़ा उससे आगे न निकल पाएगा । जो घोड़ा स्पर्धाशाली नहीं है, वह उतना तेज नहीं दौड़ेगा पर अपने साथी घोड़े को आगे बढ़ा देख वह भी सोचेगा कि अपने साथी से वह बहुत पीछे रह गया है । उसके मन में उठा इस प्रकार का विचार उसकी मन्द गति में तेजी लाने का कारण बन सकता है । जो घोड़ा

अकेला ही दौड़ रहा है, जिसके आगे-पीछे कोई अन्य घोड़ा नहीं है, उसके मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं होता ।

सफलता की कुंजी

जो मुमुक्षु साधक अपने जीवन को क्षणभंगुर मान कर, जीवन के स्वल्प काल में अपना अधिकाधिक आत्मकल्याण करने के लिये जीवट वाले स्पर्धाशाली घोड़े की तरह प्रतिक्रिया जागरूक रहते हुए साधनापथ पर अविराम गति से अग्रसर होता रहता है वह काल को अर्थात् जीवन को सुधार लेता है । इस प्रकार साधना पथ पर प्रगति करता हुआ वह साधक अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है ।

इसी बात को ध्यान में रखकर कहा गया था कि चेतन द्वारा काल को सुधारा भी जा सकता है और बिगाड़ा भी । जीवन को सुधारने अथवा बिगाड़ने में काल बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है । इस प्रकार जीवात्मा के साथ काल का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । सूत्रकार ने काल और जीव दोनों को एक ही गाथा में साथ रखा है । इससे भी जीव के लिये काल की उपयोगिता की बात विशेष रूप से सिद्ध होती है ।

जीव के स्वरूप को समझाने वाली एक गाथा मैंने अभी आपके समक्ष रखी । उसमें सर्वप्रथम काल के लक्षण का उल्लेख था । इसलिये प्रसंगवशात् मैंने जीव द्वारा काल को बिगाड़ने एवं सुधारने की बात कही ।

जीव का लक्षण

जीव के लक्षण पर प्रकाश डालने वाली दूसरी गाथा इस प्रकार है —

नाण च दसण चेव, चरित्तं च तवो तहा ।

वीरिय उवओगो य, एय जीवस्स लक्खणं ॥

अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य अथवा पराक्रम और उपयोग ये ६ चीजे जिसमें हो, वह जीव कहलाता है । प्रत्येक जीव में ये छहो चीजे तारतम्य से विद्यमान रहती हैं । इन छहो चीजों से जीव की पहचान होती है । गाथा में जीव का लक्षण बताते हुए ज्ञान और दर्शन का सर्व प्रथम उल्लेख किया गया है ।

ज्ञान एव दर्शन द्वारा प्रत्येक जीव सुख तथा दुःख का वेदन करता है। यह जो सर्व प्रथम जीव का लक्षण बताया गया है, यह लक्षण जितना आसानी से प्रत्येक ससारी जीव पर घटित होता है उतने अन्य लक्षण आसानी से घटित नहीं होते। यदि बोलने, सुनने, सोचने आदि जीव के लक्षणों पर विचार किया जाय तो ये लक्षण सब जीवों में दृष्टिगोचर नहीं होंगे। ये लक्षण तो केवल पचेन्द्रिय जीवों में ही परिलक्षित होंगे, शेष एकेन्द्रिय आदि जीवों में नहीं। लेकिन एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक एक भी ऐसा जीव नहीं, जो सुख-दुःख का वेदन न करता हो। ससार के चराचर समस्त प्राणी सुख-दुःख का वेदन करते हैं क्योंकि सुख-दुःख के वेदन का उपयोग विश्व के सम्पूर्ण जीव समूह में, समस्त षड्जीव निकाय में विद्यमान है।

सुख-दुःख का वेदन करना एक बात है और वेदन करने के साथ-साथ उसे पहचानना, उससे अपने आप को सावधान करना — यह दूसरी बात है। सुख-दुःख का वेदन तो सभी प्राणी करते हैं पर सुख-दुःख को पहचानने की एव दुःख से सावधान होने की, बचने की, क्षमता ज्ञानावरण कर्म के अपरिमित प्रगाढ़ पर्दों द्वारा ढके हुए कुण्ठित ज्ञान वाले जीवों में नहीं होती। सुख की स्थिति को बनाये रखने तथा उत्पन्न करने की और दुःख की स्थिति से बचने अथवा सावधान होने की क्षमता एकेन्द्रिय आदि जीवों में नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि उनमें ज्ञान नहीं है। राख के विपुल-विशाल ढेर के नीचे दबे हुए ऊपले के मध्य भाग में छिपी चिनगारी के समान निगोद के जीवों में भी ज्ञान सदा विद्यमान रहता है। जिस प्रकार राख के ढेर के हट जाने पर कड़े के अन्तरग भाग में छिपी आग की चिनगारी वायु का संयोग पाकर सजग हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आत्मा का दबा हुआ ज्ञान प्रकट होकर प्रकाश में आता है।

ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुपात से जिन-जिन प्राणियों का जितने-जितने अंश में ज्ञान विकसित होता है, वे आत्माएँ सुख-दुःख के वेदन के साथ सजग हो जाती हैं, अपने आपको सावधान करने लगती हैं एव दुःख से बचने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार के प्रयास में निरन्तर सलग्न आत्माएँ अन्ततोगत्वा सब दुःखों का

अन्त कर शुद्ध-बुद्ध-सिद्ध हो जाती है। यह सब ज्ञान की गरिमा है, सम्यग्ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान की गहराइयों पर एव ज्ञान के अतिरिक्त जो जीव के शेष ५ लक्षण हैं, उन पर फिर जब प्रसंग उपस्थित होगा, विचार किया जायगा।

मार्ग-दर्शक महापुरुष

अभी यहाँ थोड़ा सा इस बात पर विचार किया जायगा कि जीव में जो ज्ञान का गुण है, सुख-दुःख का वेदन करने, अनुभव करने, समझने और सावधान होने का जो गुण है, उस-गुण का सही रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाय। इस गुण का, अर्थात् सामर्थ्य का सही रूप से उपयोग करने के लिये हमें महापुरुषों के जीवन से, उनके उपदेशों से मार्गदर्शन लेना होगा, उनके आचरण से मार्गदर्शन एव प्रेरणा लेनी होगी। इस दिशा में महापुरुषों के विचार अथवा उपदेश हमारे लिये मार्गदर्शक और उनके आचार मार्गदर्शक के साथ-साथ प्रेरणादायक भी होते हैं।

रक्षणीय की रक्षा, परम कर्त्तव्य

महापुरुषों के जीवन का, आचरण का, एव उपदेशों का यह लक्ष्य रहा है—“रक्षणीय की रक्षा की जाय।” प्रत्येक महापुरुष के जीवनवृत्त, उपदेश, विचारों एव आचरण पर गहन चिन्तन से यही तथ्य प्रकट होता है कि उन्होंने अपने प्रत्येक आचरण, उपदेश और विचार द्वारा ससार के प्राणिमात्र को रक्षणीय के रक्षण की प्रेरणा प्रदान की है।

प्रश्न उठ सकता है कि रक्षणीय क्या है ? जड़ पुद्गल रक्षणीय है अथवा चेतन-आत्मा ? जड़ पुद्गल का स्वभाव क्या है, इस सम्बन्ध में विचार करने पर प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिल जाता है। जड़-पुद्गल का सहज स्वभाव है सड़ना, गलना और विध्वस्त होना। जो-जो दृश्यमान पदार्थ है, वे सब नाशवान् हैं। केवल आत्मा ही अविनाशी है, शाश्वत है। तो रक्षणीय कौन हुआ ? विनाशशील जड़ पदार्थ या अविनाशी आत्मा ? आत्मा रक्षणीय है, अतः रक्षणीय आत्मा की रक्षा करनी चाहिए।

आश्चर्य ! ज्ञान पाकर भी पतंगे का अनुकरण

ज्ञानावरणीय कर्म के घने पर्दों के कारण जिन प्राणियों का ज्ञान विकसित नहीं हुआ है, कुण्ठित है, वे रक्षणीय की रक्षा न कर सकें तो कारण समझ में आ सकता है कि अज्ञानवश वे ऐसा नहीं कर सकते । पर ज्ञान का घनी होते हुए भी मानव, रक्षणीय की रक्षा न करे, तो इससे बढ़कर आश्चर्य और खेद का विषय और क्या हो सकता है । पतंगे दीपक की लौ के चारों ओर मड़राते हैं, लौ पर गिरते हैं, और जल-भुन कर मर जाते हैं । इसका कारण है, अज्ञानवश पतंगा यह नहीं जानता कि यदि वह दीपशिखा पर गिरेगा तो उसका सर्वनाश हो जायगा । मछली को ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कि बसी के काटे में जो आटे की गोली लगी हुई है, वह उसके प्राणों का हरण करने वाली है । परिन्दों को, पक्षियों को पता नहीं है कि जो धान्यकरण बिखरे पड़े हैं, उनके नीचे भोले पक्षियों की जान को जजाल में डालने वाला जाल बिछा हुआ है । इस प्रकार ये सभी छोटे-बड़े प्राणी, जो विषयों के वशीभूत हो फसते और विनाश को प्राप्त होते हैं, वे अज्ञान के कारण फसते और विनष्ट होते हैं । यदि उन्हें ज्ञान हो जाय तो वे नहीं फसे । आपने देखा होगा बदर को पकड़ने वाले मदारियों को । एक जगह कुछ मदारी आये और उन्होंने वहाँ लाल मुह के बन्दरों को पकड़ने की अपनी योजना क्रियान्वित की । एक बन्दर पकड़ा गया । पकड़े गये बन्दर के क्रन्दन को सुन कर अन्य सब बन्दर सावधान हो तत्काल वहाँ से भाग गये । दूसरे दिन उस स्थान के आसपास खोजने पर भी कोई बन्दर दृष्टि-गोचर नहीं हुआ । कई दिनों तक बन्दर उस स्थान पर नहीं आये, जहाँ कि एक बन्दर पकड़ा गया था । क्यों नहीं आये ? इसलिए कि वहाँ आने में उन्होंने खतरा अनुभव किया । पहले उस जगह पर उनका एक साथी पकड़ा गया था । बन्दर मानव जैसा बुद्धिमान प्राणी नहीं है । आप में से प्रत्येक के पास बन्दर की अपेक्षा हजार गुना या लाख गुना अधिक बुद्धिबल एवं विचारबल है । आपसे बहुत कम बुद्धिमान होते हुए भी बन्दर उस स्थान पर कई दिनों तक नहीं आये, जहाँ कि एक बन्दर फस गया था लेकिन मानव उन बन्दरों की अपेक्षा अत्यधिक बुद्धिमान होते हुए भी कल जिन विषय-कषायों में फसा, दारुण दुःख का भागी बना, छटपटाया, पछताता रहा, आज

फिर उन्ही विषय-कषायो मे पुन पुन फसता जा रहा है । क्या यह, आकाश मे पत्थर फेंक कर उसके नीचे अपना सिर देने तुल्य नहीं है ? उसे अच्छी तरह स्मरण है कि अभी-अभी कुछ ही दिनों पहले जब उसने क्रोध किया था तो घर भर का वातावरण अशांत, बीभत्स और दुःखपूर्ण बन गया था । पूरे परिवार के किसी सदस्य ने, यहां तक कि बच्चों तक ने उस दिन खाना नहीं खाया था । भयंकर क्रोध के परिणाम स्वरूप सब का दिमाग भ्रान्त गया था । सब के मुह लटक गये थे, परस्पर एक दूसरे से बोलना तक बन्द हो गया था । सम्पूर्ण परिवार पर एक प्रकार से मातम का, शोक का साम्राज्य छा गया था । किन्तु फिर वह भूलकर उसी क्रोध के वशीभूत हो रहा है । स्व-पर-सत्तापकारी क्रोध की आग मे जलता जा रहा है, फसता जा रहा है । जब वह कुछ ही समय पहले क्रोध का दुष्परिणाम देख चुका है, भुगत चुका है, तो फिर क्या उस आदमी को दुबारा क्रोध करना चाहिये ?

सर्वनाश से सावधान

जब एक साधारण जानवर, वदर तक यह समझता है— मेरा भाई इस जगह फस गया था, मैं क्यों वहां जाकर फसू । जब एक पशु इतना विवेक और विचार रख सकता है, सावधान रह सकता है, खतरे से अपना संरक्षण कर सकता है, तो मानव जैसा सृष्टि का सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी क्रोधादि का दुष्परिणाम एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, अनेकानेक बार भुगत चुकने के अनन्तर भी रात-दिन वारंवार, पुन पुन क्रोध, मान, माया और लोभ मे उलझता रहे, एक-एक मे गहरा फसता जाय, आत्मशक्ति का विनाश करता जाय और फिर भी नहीं समझे तो क्या कहा जायेगा ? क्रोध, मान, माया, लोभ मे वार-वार फसने के कारण अपने आत्मगुणों को दुर्बल, क्षीण, एवं व्यर्थ ही विनष्ट होते देख कर भी नहीं समझे, तो क्या यह उसके लिये शोभास्पद कहा जा सकता है ? वस्तुतः मानव को सदा-सर्वदा, प्रतिपल रक्षणीय आत्मगुणों की रक्षा के लिये सजग, सावधान और सतर्क रहना चाहिए । आत्मगुणों का, जिन कारणों से हनन होता हो, उनसे सदा वचते रहना ही बुद्धिमत्ता है ।

ससार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव को जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का उपयोग उसे उन कारणों से बचे रहने के

लिये करना चाहिये, जिन कारणों से होती हुई अपनी हानि को वह स्पष्टतः देख रहा है। अगर अपनी रक्षा के लिये, अपने रक्षणीय आत्म-गुणों की रक्षा के लिये अपने प्राप्त ज्ञान का उपयोग नहीं किया, तो उस विशिष्ट ज्ञान से उसको और लाभ ही क्या है ? एक मानव की अपेक्षा जिसमें बहुत कम ज्ञान है, वह साधारण पशु बन्दर तो किन्हीं कारणों से होती हुई दूसरे की हानि को देखकर भी, कहीं उसे भी उन कारणों से हानि न हो जाय, इस बात की शिक्षा लेता है और जिस स्थान पर अपने पकड़े जाने की आशंका है, उस स्थान से अपने आपको दूर रखता है पर विशिष्ट बुद्धि का धनी मानव रात-दिन यह देखता है कि विषय कषायों के कारण उसकी बड़ी हानि हो रही है, अपूरणीय क्षति हो रही है, तदुपरात भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विषय-कषायों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक फसता जा रहा है, अपने पकड़े जाने वाले, अपने आप को फासने वाले स्थानों से बचे रहने का प्रयास करने के बजाय उल्टे उनमें फसता जा रहा है, यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है ? इससे बढ़कर सोचनीय दुःखद एवं दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है ? विषय कषायों के कारण हो रही अपनी हानि को देख कर भी, देखी को अनदेखी करते हुए यदि क्रोध, मान, माया, लोभ में आप अधिकाधिक फसते गये तो परलोक की तो बात ही क्या, इहलोक में भी आपको शान्ति प्राप्त नहीं होगी। यदि इस सम्बन्ध में आप थोड़ा सा भी चिन्तन करेंगे तो 'हाथ कगन को क्या आरसी' इस कहावत के अनुसार आपको एक नहीं, अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण, साक्षात्, यत्र-तत्र-सर्वत्र देखने को मिलेंगे। एक घर नहीं, एक ग्राम नहीं, एक नगर नहीं, घर-घर में क्रोध, मान, माया लोभ और विषय-कषायों के दुष्परिणामों के दृश्य प्रति दिन देखने को मिलते हैं। आपमें से प्रायः प्रत्येक को इसका कटु अनुभव अवश्य होगा। जिस दिन आप क्रोध के अधीन रहे, उस दिन आपका चिन्तन ठीक तरह से नहीं चला, सामायिक समभाव से नहीं हुई, स्वाध्याय में मन लगा नहीं, किसी भी कार्य में ठीक तरह से चित्त लगा नहीं और बिना बीमारी के बीमार हो गये। तो इस प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ में आसक्ति का कटु फल न केवल एक दो बार ही अपितु अनेक बार भोग चुकने के उपरान्त भी पुनः पुनः उन्हीं विषय-कषायों से प्यार करते रहे, तो निश्चित रूप से यही कहा जायगा कि हमारा ज्ञान भ्रान्त है,

मिथ्या है। यदि मानव महान् पुण्योदय एव ज्ञानावरणीय तथा दर्शना-
वरणीय के क्षयोपशम से प्राप्त अपने ज्ञान का सच्चे अर्थ में उपयोग
करे, तो दुःख के अन्धकूप में ढकेलने वाले विषय-कषायो, क्रोध, मान,
माया, लोभ आदि की ओर कभी भूल कर भी मुह न करे। अनन्त
ज्ञान, अनन्त दर्शन एव अनन्त चारित्र्य की उपलब्धि के पश्चात् परम
करुणानिधान वीतराग प्रभु ने कृपा कर यह उपदेश फरमाया “ओ
मानव! तू ज्ञान, दर्शन का धनी है अतः ज्ञान का सम्यग् रूप से
उपयोग कर।”

ज्ञान का सही दिशा में उपयोग :

महापुरुषों के जीवन से, उनके उपदेशों से, उनके विचारों से प्रत्येक
मुमुक्षु को, प्रत्येक साधक को यही प्रेरणा मिलती है कि वह अपने ज्ञान
का सही दिशा में उपयोग करे। वस्तुतः जिसके घट में ज्ञान का
प्रकाश प्रकट हो गया है, वह जिस प्रकार अपनी रक्षा के लिये प्रयत्न-
शील रहेगा, उसी प्रकार प्राणिमात्र की रक्षा के लिये भी पूर्णतः
तत्पर रहेगा। वीतराग प्रभु द्वारा प्ररूपित शास्त्रों में ज्ञान को स्व
तथा पर — दोनों के लिये परम कल्याणकारी बताया गया है। अन्तर
में ज्ञान का प्रकाश प्रकट होने पर प्राणी को अपनी दीन-हीन दुःखी
अवस्था देखकर स्वयं पर दया आयी और उसमें स्वयं का उद्धार
करने की, स्वयं का कल्याण करने की भावना जागृत हुई। उसने
अनुभव किया कि उसके द्वारा हो रहे आरम्भ-समारम्भ से प्रतिपल
पग-पग पर असंख्य प्राणियों की हिंसा हो रही है, अनेक प्राणियों का
अनिष्ट हो रहा है और इस प्रकार के पर के अनिष्ट से उसका स्वयं
का बड़ा भारी अनिष्ट हो रहा है। इस प्रकार के अनुभव से उसके
हृदय में अपने स्वयं के प्रति दया के साथ-साथ दूसरे प्राणियों के प्रति
दया की भावना उत्पन्न हुई और परिणामस्वरूप उसका भुकाव
साधना की ओर हुआ। उसने सोचा — “यदि मैं सासारिक कार्य-
कलापो में ही उलझा रहा, तो मैं स्वयं अपनी स्वयं की भी हिंसा
करूंगा और दूसरे प्राणियों की हिंसा से भी अपने आपको न बचा
सकने के कारण स्व और पर दोनों का ही घोर अकल्याण करता
रहूंगा।” एक व्यक्ति किसी पर क्रोध करता है तो दूसरे की हिंसा करने
से पहले स्वयं की हिंसा करता है। स्वयं की हिंसा कैसे करता है ?

आप समझे भी या नहीं ? मैं ये बातें आपके अन्तर में गहरी उतारने का प्रयास कर रहा हूँ । प्रत्येक आत्मा का मूल आत्मगुण है-सत्, चित्, आनन्द अथवा अक्षोभ्य शान्ति । आपने किसी पर क्रोध किया तो क्रोध करते ही आपने सर्व प्रथम अपने आत्मगुणों की हिंसा कर डाली । क्रोध करने पर क्या किसी के मन, मस्तिष्क अथवा हृदय में शान्ति रहेगी, आत्मा का सत् स्वरूप रहेगा ? नहीं । क्रोध करते ही यह सब गुण नष्ट हो जायेंगे । वस्तुतः क्रोध करने से किसी पर की हिंसा तो सदिग्ध है । हो सकता है दूसरे की हिंसा न भी हो पर स्वयं की हिंसा तो तत्क्षण असदिग्ध रूप से हो ही जाती है ।

विषय-कषाय आत्मघाती

तो इस प्रकार क्रोध, मान माया, लोभ आदि में फँस कर प्राणी सर्वप्रथम स्वयं की, अपनी आत्मा की हिंसा करता है । क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से हमारी स्वयं की हिंसा हो रही है, यह हमने सभ्यग्रूप से जाना नहीं है, इसीलिये बार-बार इस रास्ते पर लग रहे हैं । यदि हम यह भली भाँति जान लें, विषय-कषायों के आत्मघाती भयावह परिणामों को समीचीनतया समझ लें, तो फिर इस रास्ते पर कभी लगेंगे ही नहीं ।

भव-भवान्तर-भयावह भावहिंसा

याद रखिये द्रव्य-हिंसा की अपेक्षा भावहिंसा कई गुना अधिक भयावह, घातक और महाविनाशकारी होती है । द्रव्य-हिंसा का कैसा आतंक होता है, यह आपने कर्पूर के दिनों में देखा है । एक बार देख लिया कि हथगोला, अश्रुगैस का गोला इस गली में गिरा है, तो आपकी हिम्मत हुई क्या उधर, आने जाने की ? कर्पूर लगा तब पुलिस चक्कर लगा रही थी, अश्रुगैस के गोले छोड़े जा रहे थे । महाजनो के वच्चों को कमाई कितनी ही प्यारी क्यों न हो, पर उस समय घर से निकल कर दुकान तक जाने का अथवा आगे बढ़ने का साहस नहीं होता था । सुनते थे फला को मारा है, पीटा है, गैस-गोला चला है, थ्री नॉट थ्री राइफले लिये सिपाही बैठे हैं, ऐसा न हो कि कहीं फायर कर दें । इस प्रकार द्रव्यहिंसा का आतंक आपने देखा है । पर भाव-हिंसा का आतंक तो इससे अनेक गुना अधिक होता है ।

पुलिस का आदमी ३०३ वोर राइफल से किसी के शरीर पर ही फायर करता है किन्तु क्रोध, मान, माया, लोभ के सिपाही तो आत्मगुणों की अमूल्य निधि पर फायर कर उसे विनष्ट कर देते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ के सतरी तो आपके सर पर बैठे हैं ऐसा कह दूँ तो आपकी समझ में आयगा कि नहीं ? विषय-कषायों के सिपाही कहा बैठे हैं ? आपके सर पर। आप समझ तो रहे हैं न ? क्रोध, मान, माया लोभ के जो सतरी थीं नाँट थीं राइफले लिये, हथगोले लिये, मशीनगन, मोर्टारगन आदि महासंहारकारी शस्त्रास्त्र लिये आपके सर पर बैठे हैं, उन्होंने न मालूम किसी समय आप पर फायरिंग चालू कर दिया, तो कैसा प्रलय ढा देगे। आपका क्या होगा, कहा ठौर ठिकाना रहेगा ?

पुलिस के सन्तरी द्वारा किये गये फायर से किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग में चोट लग सकती है। उसका हाथ टूट सकता है। पैर टूट सकता है और कदाचित् किसी भाई का इस जन्म का शरीर भी छूट सकता है। किन्तु विषय-कषायों, क्रोध, मान, माया, लोभ के सतरियों द्वारा किये गये फायरिंग से भले ही किसी का इस जन्म में हाथ, पैर अथवा गला न भी कटे पर उसके अनेक जन्म-जन्मान्तरो तक के लिये, असंख्य काल और यहाँ तक कि अनन्तानन्त काल तक के लिये भी हाथ-पैर-आँख-नाक-कान-मुख कट सकते हैं अर्थात् उसका निगोद में पतन हो सकता है, तिर्यञ्च, नारकादि गतियों में अधोगमन हो सकता है। ज्ञानियों ने कहा है—“ओ मानव ! अनन्त अनतकाल से तेरी हत्या हो रही है। वह हत्या क्या है ? जरा समझे। विषय-कषायों के क्रोध, मान, माया, लोभ के सन्तरियों द्वारा की जा रही गोलियों एवं हथगोलों की वीछारों से तेरे आत्म गुणों की हत्या हो रही है। विषय-कषायों के सन्तरियों द्वारा किये गये फायर से किसी का हाथ, पैर अथवा गला न भी कटा पर ज्ञान-भाव कट गया तो हो गई ना उसकी तो पूरी हत्या ? ज्ञान-भाव कट जाने से आपकी श्रद्धा पर गहरा आघात पहुँच गया। ज्ञान और दर्शन की हिंसा हो जाने पर फिर आत्म-गुणों में से वचा ही क्या रह जाता है ? अनन्तानन्त काल से नरक, निगोद तिर्यञ्चादि गतियों में भटकते-भटकते बड़ी कठिनाई से मानव जन्म मिला, पुण्योदय से, कर्मों के त्रिपुल क्षयोपशम से ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति हुई और विषय-कषायों के, क्रोध, मान, माया,

लोभ के सन्तरियो द्वारा किये गये फायरिंग से आत्मगुणों की हत्या हुई और फिर जा पड़े निगोदादि के गहनातिगहन अन्ध-कूप में । इससे बड़ी आत्मा की हिंसा, आत्मा की हत्या और क्या हो सकती है ? अब तो आप समझ गये होंगे कि द्रव्यहिंसा की अपेक्षा भावहिंसा कितनी अधिक भयानक, दारुण दुःखदायक और आतंकपूर्ण होती है ।

अब आप ही सोचिये कि विषय-कषायों के सतरियो की गोलियों की बौछार से यदि आपका ज्ञान-भाव कट गया, आपकी श्रद्धा को घातक चोट पहुँच गई, तो उसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा ? आप भवसागर से पार पहुँचा देने वाली धर्म की नाव के पास पहुँच चुके हैं, फिर भी यदि विषय-कषायों से नहीं बचे तो क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रलयकारी उत्ताल तरंग एक ही क्षण में पुनः आप को अथाह भवाब्धि के बीचों बीच ला कर पाताल कलश में पहुँचा देगी, जहाँ से अनन्तानन्त काल तक ऊपर उठने की आशा धूमिल हो जायगी ।

धर्म की शरण/अर्थ की शरण

प्रतिदिन 'धम्म सरण पवज्जामि' सुनते हैं । पर अपने अन्तर्मेन को टटोल कर देखिये कि आप वस्तुतः धर्म की शरण में जाते हैं या क्रोध, मान, माया, लोभ की शरण में ? आप साधु-साध्वियों के पास मागलिक्य सुनने जाते हैं । वहाँ त्याग-प्रत्याख्यान तो नहीं करेंगे पर कहेंगे "महाराज ! मागलिक सुना दो ।" साधुजी ने यदि त्याग, प्रत्याख्यान के लिये कुछ भी न कहा और मागलिक्य सुना दिया तो आप बड़े प्रसन्न होंगे । आप मागलिक में क्या सुनते हैं ? "चत्तारि सरण पवज्जामि, अरिहते सरण पवज्जामि, सिद्धे सरण पवज्जामि, साहू सरण पवज्जामि, केवलि पन्नत धम्म सरण पवज्जामि ।" शरण किसकी ली ? अरिहत, सिद्ध, साधु एव केवली प्ररूपित धर्म की शरण ली और आपके मन में यह अभिलाषा, यह आकांक्षा, बनी रही कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में एक गाव या परगने की जागीर मिल जाय, तो उस दशा में आपका अरिहत-सिद्ध-साधु और सद्धर्म की शरण ग्रहण करना कदा तक सार्थक होगा ? दिखावे में 'केवलिपण्णत्त धम्म सरण पवज्जामि' आदि का उच्चारण करना और अन्तर में अर्थ-प्राप्ति की बलवती अभिलाषा को सजोये रखना, धन

मिलाने के लिये हिंसा-भूठ आदि का आचरण करना—यह तो वास्तव में धर्म की शरण ग्रहण करना नहीं कहा जा सकता । यह तो अर्थ की शरण ग्रहण करना ही है । धर्म की शरण ग्रहण करना है तो आपको अन्तर्मन से दृढ सकल्प के साथ यह समझना होगा—“कपायोदय के प्रसंग उपस्थित होने पर यदि मैं किञ्चित्मात्र भी डोलायमान हो गया तो क्रोध, मान, माया, लोभ मेरे आत्मगुणों का हनन कर, मेरी आत्मा की हत्या कर मुझे अधोगति के घोर रसातल में ढकेल देगे ।”

कषाय अयस्मय अग्निगोलक

यह तो आपको पहले बताया जा चुका है कि विषय-कषायों से, क्रोध आदि से पराई हिंसा हो अथवा न हो लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ करने वाले की आत्मा की सर्व प्रथम सुनिश्चित रूप से हिंसा होती है । एक व्यक्ति अपने शत्रु को, अपने विरोधी को मारने के लिये, जलाने के लिये ज्वालाए उगलता हुआ आग में प्रतप्त लोहे का लाल-लाल गोला उठाता है, तो पहले स्वयं उसके ही हाथ जलेगे । अपने हाथ जलाने के पश्चात् ही वह अपने शत्रु पर उस आग के गोले का प्रहार कर सकेगा । शत्रु सावधान हुआ तो पैतरा पलट कर उस आग के गोले से बच भी सकता है । तो क्रोध, आदि कषाय आग के गोले के समान हैं । जिस प्रकार आग का गोला सर्व प्रथम उस उठाने वाले को ही जलाएगा, उसी प्रकार क्रोध, आदि कषाय सर्व प्रथम क्रोध, मान, माया, लोभ करने वाले व्यक्ति की ही हिंसा करेंगे । क्रोध करने वाला व्यक्ति अपनी हिंसा करने के पश्चात् ही किसी पर की, किसी अन्य की हिंसा कर सकेगा ।

मैं समझता हूँ ‘रक्षणीय की रक्षा’ के सम्बन्ध में मैंने विस्तारपूर्वक जो बातें आपके समक्ष रखी हैं, उससे आपके ध्यान में यह अच्छी तरह आ गया होगा कि विषय-कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ कितने अनर्थकारी, विनाशकारी और भव-भ्रमण कराने वाले हैं । आत्मगुणों एवं आत्मा की हिंसा करने वाले हैं, अतः महान् पुण्योदय अथवा कर्मों के क्षयोपशम से, मानव जन्म की प्राप्ति के साथ-साथ जो आप में यत्किञ्चित् ज्ञान का विकास हुआ है, उसका ‘रक्षणीय की रक्षा’ करने में उपयोग करना चाहिए । आपके लिये उस ज्ञान का पाना तभी मार्थक होगा जब कि आप रक्षणीय, अपनी आत्मा की, रक्षणीय—सकल चरा-

चर प्राणिवर्ग की और रक्षणीय-अपने गुणों की रक्षा के लिये अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए विषय-कषायो, क्रोध, मान, माया और लोभ से सदा वचते रहे। ससार की चौरासी लाख जीव-योनियों में से मनुष्य योनि की, मानव-जीवन की यही तो एक सबसे बड़ी विशेषता है कि अन्य सब जीवों की अपेक्षा मानव ने जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है, उस के उपयोग द्वारा वह अपनी, अपने आत्म गुणों की और पर की अर्थात् अन्य प्राणियों की हिंसा करने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सर्वस्वापहारी शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकता है। हमारे, मानवजन्म प्राप्त करने की सार्थकता इसी में है कि हम चिन्तन द्वारा अपने ज्ञान-गुण का उपयोग कर अपनी और पर की हिंसा से अपने-आप को बचा ले। केवल वर्तमान में होने वाली हिंसा से ही नहीं अपितु भविष्य में होने वाली अपनी हिंसा से भी अपने आपको बचाये रखने का प्रयत्न करते रहे। वस्तुतः यही तो सही अर्थ में सच्ची स्व-पर की रक्षा होगी। रक्षा-बन्धन के इस लोकप्रिय पावन पर्व की पृष्ठभूमि में 'रक्षणीय की इसी सच्ची रक्षा, का महान् उद्देश्य निहित है।'

रक्षा-बन्धन . रक्षणीय की रक्षा का आध्यात्मिक पर्व

आज रक्षा-बन्धन का पर्व है। आज के दिन अपवाद रूप में सभवतः विरली ही कोई ऐसी बहिन मिलेगी, जो रक्षा का सूत्र, रक्षा का धागा न बाधती हो। आज के दिन बहिने सुन्दर वस्त्रालकारों से सुसज्जित हो भाई के रक्षा सूत्र बाधती हैं। क्या भावना है इस रक्षा बन्धन के पीछे? कुछ लोग तो सोचते हैं कि आज राखी का त्यौहार है, परम्परा से राखी बान्धने का प्रचलन चला आ रहा है अतः रक्षा-सूत्र बान्धना-बन्धवाना चाहिये। इस प्रकार कुछ लोग, रिवाज के रूप में राखी बान्धते-बन्धवाते हैं। कुछ लोग, और तो और अपनी दवातों, बहियों, तिजोरियों, खजाने के कोठों, दुकानों के दरवाजों और आफिसों-कार्यालयों के दरवाजों पर भी राखी बाधते हैं। क्यों, मैं यह कोई काल्पनिक बात तो नहीं कह रहा हूँ न? आप स्वयं यह सब कुछ देखते हैं, आप में से अधिकांश को स्वयं को भी यह अनुभव होगा।

सच्चे अर्थ में रक्षणीय अविनाशी आत्मदेव

तो इस प्रकार द्रव्य-रक्षा के लिये, भौतिकी रक्षा के लिये, बाहरी

रक्षा बाधी मा मरुदेवी, जो कोई बाधेला ।
 दिशा कुमारी रक्षा पोटली, जिनवर बाधेला ।
 बाधो-बाधो रे जतना के सूत्र से रक्षा होवेला ॥

आज के लोग अधिकांशतः बाहरी रूढ़िवाद की लकीर पर चलते हैं । वे पर्व के मर्म को और पर्व के पीछे रही हुई भावना को पकड़ने का प्रयास नहीं करते । यदि लोग पर्व के पीछे रही हुई भावना को समझ कर उसका अनुसरण करे, तो व्यवहार का प्रसंग भी जीवन के लिये हित का कारण अथवा रक्षा का कारण बन सकता है । यह रक्षा-बन्धन का पर्व भी एक तरह से अपने पीछे ऐसी ही उज्ज्वल भावना को लिये हुए है । इसकी उत्पत्ति का भी एक इतिहास है । इस पर्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वैदिक परम्परा और जैन परम्परा — दोनों ही के साहित्य में परस्पर एक दूसरी से भिन्न एक-एक घटना का उल्लेख है । जैन परम्परा का साहित्य इस सम्बन्ध में एक विश्वस्त प्रसंग रखता है । किसने किसकी रक्षा की, कब किस प्रकार इस रक्षा-बन्धन पर्व का सिलसिला चला, इस ऐतिहासिक घटना को विस्तार में न लाया जाकर संक्षेप में ही थोड़ा चिन्तन प्रस्तुत किया जायगा ।

अभी जो पद आपको सुनाया गया, उसमें कवि ने मानव मात्र को प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा है कि जीव-दया ही सबसे बड़ी रक्षा है अतः यतना का सूत्र बाधो । यतना से अन्य जीवों की रक्षा के साथ-साथ तुम्हारी स्वयं की भी रक्षा होगी । यतना का अर्थ है प्रत्येक कार्य को विवेकपूर्वक सावधानी से करना । जैन शास्त्रों में बड़े ही युक्ति-युक्त एवं प्रभाव पूर्ण शब्दों में कहा गया है कि प्रत्येक कार्य को पूर्ण सावधानी और यतना पूर्वक इस प्रकार करना चाहिये कि उस कार्य के निष्पादन में संभवतः किसी जीव की हिंसा न होने पावे । शास्त्रों में यतना को रक्षा के नाम से भी अभिहित किया गया है । भगवान् महावीर के अमोघ उपदेशों के आधार पर गणधरो द्वारा ग्रथित प्रश्नव्याकरण-सूत्र में अहिंसा के साठ (६०) नाम बताये हैं । उनमें एक नाम यतना, एक नाम पूजा, एक नाम यज्ञ और एक नाम रक्षा भी है । इस प्रकार अहिंसा के जो ६० नाम सूत्र में दिये गये हैं, उनमें से प्रत्येक के पीछे एक विशिष्ट भावना निहित है । प्रत्येक नाम का अपने-अपने स्थान पर एक खास महत्त्व है । अहिंसा के उन अनेक

नामो मे से हम इस समय यहा उसके 'यतना' नाम पर ही थोडा विचार करते हैं ।

मानव-जीवन मे यतना का बहुत बडा महत्त्व है । यतना को सही रूप से अपने जीवन मे और अहर्निश के कार्यकलापो मे ढालने वाला व्यक्ति यथेप्सित सिद्धि प्राप्त कर सकता है । यदि आप अपने ऐहिक एव पारलौकिक जीवन मे सुख-शांति चाहते है, यहा तक कि सब प्रकार के दुखो का अन्त कर अक्षय, अव्यावाध, शाश्वत सुख मिलाना चाहते है तो जीवन मे, और दिन-रात के अपने कार्यकलाप मे यतना को सर्वोच्च स्थान दो । यतना को जीवन का अपरिहार्य एव आवश्यक अंग बनाकर अपने आचरण मे ढालो । खाते-पीते, सोचते-विचारते, चलते-फिरते, उठते-बैठते, बोलते-चलते और विविध भोगोपभोगो का उपभोग करते, यहा तक कि जीवन के लिये उपयोगी प्रत्येक कार्य को करते समय यतनापूर्वक आचरण करो, जिससे कम से कम कर्म-बन्ध हो । इस प्रकार प्राणिमात्र के यतना का सूत्र बाधोगे तो प्राणिमात्र को अभयदान देने के परिणामस्वरूप सदा-सर्वदा के लिये आप निर्भय बन जाओगे ।

माता मरुदेवी का यतना-सूत्र

अभी आपको जो पद सुनाया गया, उसमे कवि ने कहा है—
 “ऐसी यतना की राखी, ऐसा अहिंसा का सूत्र माता मरुदेवी ने बाधा ।” माता मरुदेवी के लिये शास्त्रो मे वर्णन है कि उन्होने एक करोड पूर्व का आयुष्य पाया । एक करोड पूर्व मे कितने वर्ष होते है, इसका लेखा-जोखा लगाते समय आज के कतिपय भौतिकवादी विचारक सशक हो जाते है । इतने सुदीर्घ जीवनकाल मे माता मरुदेवी ने, अन्यान्य व्याधियो की बात तो दूर कभी किञ्चित्मात्र शिरोवेदना अथवा नाम मात्र भी उदर-पीडा तक का अनुभव नही किया । जीवन भर उनकी कञ्चन तुल्य निर्मल काया पूर्ण स्वस्थ, सशक्त और मुन्दर रही । उन्हे जीवन मे कभी औपधि-सेवन का प्रसंग नही आया । उन्होने जीवन भर स्व की तथा पर की यतना के सूत्र मे, अहिंसा के सूत्र से रक्षा की । न उन्होने अपने सुदीर्घकालीन जीवन मे कभी किसी को किञ्चित्मात्र भी पीडा पहुँचाई और न स्वयं ने ही कभी

किसी प्रकार की पीडा पाई । किसी कवि ने भावविभोर हो मरुदेवी माता के सुख के सम्बन्ध में लिखा है—

‘करोड पूर्व लग पाई साता, मा मरुदेवी माता ।’

एक करोड पूर्व की लम्बी आयु में मरुदेवी माता ने कितनी पीढ़िया देख ली ? सुदीर्घ काल की लम्बी वंश-परम्परा में मा मरुदेवी को अपने पुण्य के प्रताप से अपनी किसी सतति के वियोग का कभी कोई अवसर उपस्थित नहीं हुआ । उन्होंने अपने जीवन में जो यतना सूत्र बाधा, अहिंसा सूत्र अथवा रक्षा—सूत्र बाधा, उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने जीवन में अपने शरीर की और अपने विशाल परिवार के किसी सदस्य की पीडा को सहन करने का कभी कोई प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ । यतना के सूत्र द्वारा प्राणियों की रक्षा करने के फलस्वरूप माता मरुदेवी ने अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में अति स्वल्प समय में ही आत्मचिंतन करते २ घातिकर्म क्षय कर केवलज्ञान मिलाया और क्षणों में ही संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर शाश्वत सुख स्वरूप मोक्षधाम प्राप्त कर लिया ।

रक्षाबन्धन पर्व के पीछे यही पवित्र पृष्ठभूमि, यही पुनीत उद्देश्य और यही पावन भावना है कि मानव यतना का सूत्र बाध अपनी आत्मा की तथा प्राणिमात्र की रक्षा कर अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो । अभी सुनाये गये पद में कवि ने यही भावना व्यक्त की है कि प्रत्येक मुमुक्षु श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबन्धन के पर्व पर प्राणिमात्र के यतना का सूत्र, यतना का घागा बाधकर किसी जीव की हिंसा न करने का दृढ सकल्प करे । जिन-शासन की मर्यादा में रहते हुए प्रत्येक जीव की रक्षा करना, अपनी आत्मा की तथा अपने आत्म-गुणों की रक्षा करना, स्वधर्मी बन्धुओं की रक्षा करना और चतुर्विध सघ की रक्षा करना, यही पवित्र भावना, यही लोक-कल्याणकारी, स्व-पर कल्याणकारी भावना इस रक्षाबन्धन पर्व के पीछे निहित है ।

धर्म पर सकट के काले बादल

यह पर्व कब से प्रचलित हुआ, इस सम्बन्ध में जैन कथा साहित्य में लब्धिधारी महामुनि विष्णु कुमार की कथा उपलब्ध होती है ।

मानव-संस्कृति का सहजन्मा धर्म होने के कारण जैन-धर्म एक युगादि, अनादि एवं अति-प्राचीन धर्म है। इसे अनेक सत्रांतिकालों के दौरों से समय-समय पर गुजरना पड़ा है। बौद्धों और जैनों के संघर्षकाल में जैन श्रमणों को अपनी धार्मिक जीवनचर्या समीचीनतया चलाना, सम्यग्रूपेण सयमचर्या का निर्वहन करना एवं निर्वाध रूप से यत्र-तत्र-सर्वत्र विचरण करना कठिन हो गया था। इतिहास के पन्नों के पर्यालोचन से ऐसे प्रसंगों का भी पता चल सकता है कि विरोधियों ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ-साथ जैन श्रमणों को भी तलवार के घाट उतारने का उपक्रम किया। अन्तिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर जब उसका सेनापति पुष्यमित्र शुग पाटलिपुत्र के राज्य सिंहासन पर आरोढ़ हुआ, तो उसने जैनों और बौद्धों पर भयकर अत्याचार किये। इतिहास के उल्लेखानुसार पुष्यमित्र शुग ने धर्मान्ध लोगों में इस प्रकार के आदेश प्रसारित करवाये कि जो कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का मुँह काट कर उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, उसे १०० स्वर्णमुद्राएँ पारितोषिक के रूप में प्रदान की जायेगी। जैन श्रमणों पर, जैन धर्म के अनुयायियों पर भी पुष्यमित्र ने अनेक प्रकार के घोर अत्याचार किये। उस समय जैन धर्म के अनन्य उपासक कर्लिंगाधिपति महाराज महामेघवाहन-भिक्षुराय खारवेल ने पाटलिपुत्र पर प्रबल आक्रमण कर पुष्यमित्र को समुचित दण्ड दे चतुर्विध जैन-संघ की रक्षा की। तो इस प्रकार प्राचीन काल में जैन-संघ को समय-समय पर अनेक बार विविध संकटों के दौरों से गुजरना पड़ा। अति प्राचीन काल (वीसवे तीर्थंकर सुनि सुव्रत स्वामी के तीर्थकाल) में भी जैन श्रमण-संघ पर इस प्रकार का घोर संकट आया। उस समय लल्लिधारी महामुनि विष्णु कुमार ने अपने लल्लिध-त्रय से श्रमण-संघ की रक्षा की। तभी से रक्षावन्धन का पर्व प्रचलित हुआ, ऐसा माना जाता है।

वैदिक परम्परानुसार रक्षावन्धन पर्व

वैदिक परम्परा के पौराणिक ग्रन्थों में दैत्यराज वली के समय से रक्षावन्धन पर्व का प्रारम्भ होना बताया गया है। वैदिक परम्परा के पुराणों में उल्लेख है कि दैत्यराज वली अपने आपको सबसे बड़ा दानी मानता था। जब सुगो पर अमुगराज वली के अत्याचार सीमा को लाघ गये और उसका महादानी होने का गर्व

अति की परिधि पार कर चुका, तो विष्णु ने वामन का अवतार ग्रहण कर उसके गर्व को विचूर्णित किया । एतद्विषयक एक श्लोक भी लोक में, सर्व साधारण में प्रचलित है -

अति दानाद्बलिर्वद्ध, अति मानात्सुयोधन ।

अति रूपवती सीता, अति सर्वत्र वर्जयेत् ॥

वामनजी बली की राजसभा में उपस्थित हुए । ५२ अंगुल के लघुकाय वामन को देख कर बली ने आश्चर्य-मिश्रित स्वर में पूछा -

“कस्त्व ब्रह्मन् ।” अर्थात् ओ ब्राह्मण ! तुम कौन हो ?

वामन ने उत्तर दिया - “अपूर्व ।” अर्थात्-मैं वह हूँ, जिसके पूर्व सृष्टि में कोई उत्पन्न नहीं हुआ ।

बली ने पूछा - “क्व च तव वसति ?” अर्थात् तुम्हारा निवास स्थान कहा है ?”

वामन ने कहा - “याखिला ब्रह्मसृष्टि ।” अर्थात् समस्त ब्रह्माण्ड मेरा निवास-स्थान है ।

बली ने वामन से पूछा - “किं तेऽभीष्ट ददामि ।” अर्थात् मैं तुम्हारी कौन सी अभीष्ट वस्तु दूँ ?

वामन ने उत्तर दिया - “त्रिपदपरिमिता भूमि ।” अर्थात् मुझे मेरे तीन पेड़ (तीन पद) धरने जितनी धरती चाहिये ।

बली ने अति प्रबल अट्टहासपूर्वक कहा - “अल्पा किमेषा ?” अर्थात् ओह ! यह क्या ? इतनी छोटी सी वस्तु ? ओ अति लघुकाय वामन ! कितने छोटे छोटे तुम्हारे पैर हैं ? तुम्हारे तीन पेड़ में कितनी सी धरती आयेगी ? बली के द्वार पर पहुँच कर भी तुमने यह क्या छोटी सी वस्तु मागी ?

वामन ने सुदृढ स्वर में कहा - “मै तो तीन पग धरती ही लूँगा । देना है तो दो अन्यथा कह दो कि नहीं देता ।”

बली का महादानी होने का अपना अह आहत हो उठा । दान का सकल्प करने हेतु जल की झारी प्रस्तुत करने का अपने सेवक को सकेत करते हुए बली ने वामन को सम्बोधित किया - “मेरे द्वार पर पहुँचने के पश्चात् भी ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे भाग्य में दारिद्र्य ही लिखा है । ले तीन पेड़ धरती ।”

जनश्रुति के अनुसार असुर-गुरु शुक्राचार्य की दूरदर्शी सुतीक्ष्ण दृष्टि से यह तथ्य छिपा न रह सका कि असुरराज बली छला जाकर सकट का स्वतः वरण कर रहा है। उसने सकेतो द्वारा बली को यह समझाने का पूर्ण प्रयास किया कि वह वामन को तीन पग धरती का दान न करे। जब शुक्राचार्य ने देखा कि उसके परामर्शों की अवहेलना कर बली दान का सकल्प करने के लिये समुद्यत है, तो उसे बली को दान देने से रोकने का एक उपाय सूझा। शुक्राचार्य भ्रमर बन कर भारी की नली में जा बैठा। सेवक ने बली के हाथ में भारी से जल डालने का प्रयास किया। पर पहले ही शुक्राचार्य भ्रमर बनकर भारी की नली में जा बैठे हुए थे अतः भारी से पानी की एक भी बूंद बली के करतल में नहीं गिरी।

वामन तत्काल ताड़ गये कि शुक्राचार्य दान में बाधक बन रहा है अतः उन्होंने दर्भ (डाब) का एक डठल उठाया और उसे सुराही की टोटी में एक झटके के साथ घुसेड़ दिया। डाब के डठल का तीक्ष्ण अग्रभाग भ्रमर बन कर भारी की नली में बैठे शुक्राचार्य की आँख में गहराई तक घुस गया और इसके परिणाम स्वरूप शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई। दान में बाधा पहुँचाने के परिणाम स्वरूप शुक्राचार्य अपनी एक आँख से हाथ धो बैठे और “अक्षणा काण” बन गये। भ्रमर रूपधर शुक्राचार्य आँख फूटते ही दर्द भरी गुजार करते हुए भारी की नली से बाहर निकले और अवरोध दूर होते ही भारी से पानी बली की अजलि में गिरा। बली ने वामन को तीन पेट धरती दान में देने का सकल्प किया।

दान का सकल्प करते ही वामन ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारम्भ कर अचिन्त्य विराट स्वरूप धारण किया और देखते ही देखते उन्होंने पृथ्वी एवं आकाश को आच्छादित कर लिया। विराट स्वरूपधारी वामन ने एक डग में समस्त पृथ्वी एवं दूसरे डग में सम्पूर्ण उन्मुक्त आकाश को आत्मसात् कर लिया। तदनन्तर तीसरा डग धरने के लिए कोई स्थान अवशिष्ट न रह जाने पर वामन ने बली को वरुण पाश से बान्ध दिया। पौराणिक आख्यान के आधार पर प्रचलित लोककथा के अनुसार बली की पत्नी विन्ध्याबली ने उस समय वामन के हाथ में रक्षासूत्र बान्धा। रक्षासूत्र बान्धने के कारण

विन्ध्यावली वामन की धर्म वहिन बन गई । अपनी धर्म वहिन पर कृपा कर वामन ने बली को 'सुतल लोक' प्रदान किया और इस प्रकार उसी दिन से लोक मे रक्षाबन्धन का त्यौहार प्रचलित हुआ । वैदिक परम्परा मे कुछ पौराणिक आख्यान एव कुछ लोककथा पर आधारित इस प्रकार की एक कथा रक्षाबन्धन पर्व के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध मे प्रचलित है ।

जैन परम्परा की मान्यता

जैन सिद्धान्त मे इस प्रकार भगवान् के अवतार लेकर आने की स्थिति मान्य नहीं है, अतः जैन साहित्य मे इस घटना का यह रूप उपलब्ध नहीं होता । रक्षाबन्धन पर्व विषयक जैन कथा मे विष्णु के अष्टावतार वामन के स्थान पर वैक्रिय लब्धिधारी मुनि विष्णुकुमार का उल्लेख है । विष्णुकुमार मुनि खेचरी अर्थात् आकाशगामिनी विद्या के धनी और वैक्रियलब्धि के धारक थे । जैन साहित्य मे जो एतद्विषयक उल्लेख उपलब्ध होता है, वह इस प्रकार है —

अति प्राचीन काल मे उज्जयिनी के एक उद्यान मे सुव्रत नामक आचार्य का पदार्पण हुआ । उज्जयिनी का राजा 'धर्म' अपने परिजन, पौरजन एव मन्त्रिगण सहित आचार्य के दर्शन एव उपदेश-श्रवणार्थ उस उद्यान मे उपस्थित हुआ । राजा 'धर्म' का बली अथवा नमूची नामक मन्त्री आचार्य श्री के साथ चर्चा के नाम पर वितण्डावाद पर उतर आया । एक सामान्य साधु ने उस मन्त्री को वाद मे परास्त कर निरुत्तर कर दिया । समस्त धर्म-परिषद् के समक्ष मन्त्री बड़ा लज्जित एव अपमानित हुआ । अपने इस अपमान से क्रुद्ध हो मन्त्री रात्रि के समय मुनियों का वध करने की दुर्भावना लिये नगी तलवार लेकर उद्यान मे मुनियों के निवासस्थल पर पहुँचा । किन्तु किसी अचिन्त्य शक्ति द्वारा वह वहाँ पत्थर की प्रतिमा के समान स्तम्भित कर दिया गया ।

प्रातः काल प्रजाजनो एव राजा ने उस मन्त्री को नग्न खड्ग हाथ मे लिये स्तम्भित देखा तो सब ने विस्मय प्रकट करते हुए घृणा एव तिरस्कार पूर्ण शब्दो मे उस मन्त्री की बड़ी भर्त्सना की । 'धर्म' राजा ने क्षमायाचना कर उस मन्त्री को किसी तरह स्तम्भन से मुक्त करवाया । इस प्रकार के पापाचरण के कारण मन्त्री की इतनी

अधिक अपकीर्ति हुई कि उसे छिप कर उज्जयिनी के राज्य से बाहर भागना पड़ा। वह मन्त्री हस्तिनापुर पहुँचा और वहाँ राजा पद्मोत्तर का मन्त्री बन गया। मन्त्री ने महाराज पद्मोत्तर के एक बहुत बड़े शत्रु सिंहस्थ को रणक्षेत्र में परास्त किया। इससे अत्यधिक प्रसन्न हो महाराज पद्मोत्तर ने उसे यथेप्सित वर मागने को कहा। उसी समय वर न माग कर मन्त्री ने समुचित समय के लिये वर को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की।

अपने छोटे पुत्र महापद्म अथवा पद्म को राज्यभार सौंप कर महाराज पद्मोत्तर ने अपने बड़े पुत्र विष्णु कुमार के साथ सुव्रताचार्य के पास नैर्ग्रन्थी श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर ली। विशुद्ध सयमपालन के साथ-साथ घोर तपश्चरणा द्वारा चारों घाती कर्मों का अन्त कर महामुनि पद्मोत्तर ने केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तर्गतत्वा समस्त अवशिष्ट कर्मों को विनष्ट कर शुद्ध-बुद्ध विमुक्त हुए। मुनि विष्णु-कुमार ने ६००० वर्ष तक कठोर तपश्चरणा कर आकाश गामिनी, वैक्रिय आदि अनेक अनुपम लब्धिया प्राप्त की।

एक समय आचार्य सुव्रत विविध क्षेत्रों में विचरणा करते हुए हस्तिनापुर नगर के उद्यान में पधारे और अपने विशाल शिष्य समूह सहित वहाँ चातुर्मास काल तक के लिये विराजित हुए। मन्त्री बली (अपर नाम नमूची) ने अपने पूर्व वैर के प्रतिशोध का यह उपयुक्त अवसर समझ कर चक्रवर्ती पद्म से उसके पिता द्वारा प्रदत्त वर की याद दिलाते हुए कुछ समय के लिये उसके सम्पूर्ण राज्य की याचना की। पिता के वचनों का सम्मान करते हुए चक्रवर्ती पद्म ने बली को सम्पूर्ण राज्य का शासन प्रदान कर अपने अन्त पुर में निवास प्रारम्भ कर दिया।

धर्म की शरणा

नये राजा बली का अभिवादन करने के लिये सुव्रताचार्य को छोड़ उम समय में प्रचलित शेष धर्मों के सभी धर्माचार्य बली की राज्य-सभा में उपस्थित हुए। जैनाचार्य सुव्रत के न आने से बली बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने आदेश दिया कि सात दिन के अन्दर-अन्दर सभी जैन साधु उमके राज्य की सीमा से बाहर चले जाय।

सात दिन बाद यदि कोई जैन साधु उसके राज्य की सीमा में पाया गया तो उसके प्राणों का तत्काल अन्त कर दिया जायगा ।

पद्म चक्रवर्ती ने अपने छ, खण्ड के अति विशाल साम्राज्य का अधिपति बली को बना दिया था । प्रथम कठिनाई तो यह थी कि चरण बिहारी जैन मुनि ७ दिनों के अन्दर-अन्दर ६ खण्ड राज्य के बाहर कैसे जा सकते हैं और दूसरी कठिनाई यह कि छ, खण्ड राज्य के बाहर जाये तो भी कहा जाये और कैसे जाये ? आचार्य सुव्रत ने अनुभव किया कि वास्तव में जैन सध पर यह अभूतपूर्व विकट सकट उपस्थित हुआ है । इस प्रकार के अपरिहार्य घोर सकट से सध की कैसे रक्षा की जाय, इस सम्बन्ध में गहन मन्त्रणाएँ की गईं, विविध उपायों पर विचार विमर्श किया गया । अन्ततोगत्वा कोई कारगर समुचित उपाय न सूझने पर आचार्य सुव्रत ने “केवलीपण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि” इस आर्ष वचन का अनुसरण करते हुए धर्म की शरण ग्रहण करने का दृढ़ निश्चय किया । जैन सध के गुरु, महान् आचार्य सुव्रत ने किसकी शरण ग्रहण की ? किसी देव की शरण ग्रहण नहीं की, धर्म की शरण ग्रहण की ।

आप तो समझते हैं कि देवता रक्षा करेंगे और देव यह समझते हैं कि धर्म रक्षा करेगा । देव, देवेन्द्र भी काम पड़ने पर धर्म की शरण ग्रहण करते हैं । शास्त्र में दश आश्चर्यों के वर्णन में चमरेन्द्र के सौधर्म नामक प्रथम देव लोक में जाने और वहाँ सौधर्मेन्द्र के समक्ष उत्पात करने का उल्लेख मिलता है । चमरेन्द्र ने उत्पन्न होते ही जब यह देखा कि सौधर्म सभा में सौधर्मेन्द्र उसके ऊपर पैर किये इन्द्रासन पर बैठा है तो वह बड़ा क्रुद्ध हुआ । अपनी अधीनस्थ देव-देवियों के समक्ष सौधर्मेन्द्र को इसका दण्ड देने की प्रतिज्ञा कर चमरेन्द्र ने चमरचञ्चा से तत्क्षण प्रस्थान किया । मार्ग में उसने सोचा कि सौधर्मेन्द्र उससे अत्यधिक शक्तिशाली है । कहीं ऐसा न हो कि वहाँ उसके समक्ष टिक न सकूँ और उसे सौधर्मेन्द्र से मुह की खानी पड़े, इस प्रकार की आशका के उत्पन्न होते ही उसने किसी विशिष्ट शक्तिमान की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया । उसने देखा कि छद्मस्थ काल में चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर घोर तपश्चरण करते हुए ध्यान में मग्न खड़े हैं । चमरेन्द्र ने तत्काल अनन्त बली

प्रभु महावीर के चरण कमलो की वन्दनपूर्वक शरण ग्रहण की और तदनन्तर वह सौधर्म देवलोक में पहुँचा । चमरेन्द्र ने सौधर्मेन्द्र को अप्रिय, अनिष्ट एवं कटु शब्दों से सम्बोधित करते हुए भला-बुरा कहा और वहा उत्पात मचाया । उस प्रकार के अश्रुतपूर्व आकस्मिक अनर्गल प्रलाप से रुष्ट हो सौधर्मेन्द्र ने गर्जना कर चमरेन्द्र की भर्त्सना की और सिंहासन पर बैठे-बैठे ही अपना वज्र उसकी ओर फेका । वज्र के असह्य तेज से सत्रस्त हो चमरेन्द्र तत्काल वहाँ से भागा और तीव्रतम गति से वह भगवान् महावीर के चरणों के बीच जा बैठा ।

“चमरेन्द्र ने इस प्रकार का दुस्साहस किस के बल वृत्ते किया” इस प्रकार का विचार आते ही सौधर्मेन्द्र पूरी स्थिति से अवगत हो गया । “हाय ! कही त्रिलोकीनाथ की अविनय-आशातना न हो जाय” — इस प्रकार के शोकोद्गार प्रकट करते हुए अपनी उत्कृष्टतम गति से सौधर्मेन्द्र अपने वज्र को लेने को लपका । उसने ध्यानस्थ भगवान् महावीर से गज भर की दूरी पर अपने वज्र को जा पकड़ा । सौधर्मेन्द्र ने प्रभु के चरणों में अपना मस्तक भुकाते हुए अति दीन एवं करुण स्वर में निवेदन किया — “करुणा सिन्धो ! क्षमा करें, अभी तो मैं अज्ञानवश अपना इहलोक और परलोक सब कुछ विनष्ट कर लेता ।”

प्रभु की स्तुति करने के पश्चात् चमरेन्द्र को क्षमा प्रदान कर सौधर्मेन्द्र अपने स्वर्ग की ओर लौट गया । सौधर्मेन्द्र के चले जाने के पश्चात् चमरेन्द्र ने भी वन्दन नमनपूर्वक प्रभु की स्तुति की और बोला — “भगवन् ! आज तो प्रभु चरणों की शरण ग्रहण करने के फलस्वरूप ही मेरी रक्षा हुई ।” यह कहता हुआ चमरेन्द्र अपनी राजधानी की ओर चला गया ।

विष्णु मुनि का आह्वान एवं आगमन

प्रसंगवश इस घटना को सुनाने के पीछे मेरा यही अभिप्राय है कि देवेन्द्र भी अपनी रक्षा के लिये धर्म की शरण ग्रहण करते हैं । आचार्य सुव्रत ने भी घोर सकट से सध की रक्षा करने के लिये धर्म की शरण ग्रहण की । उनके अन्तर में आशा की एक किरण उदित हुई कि घोर तपस्वी एवं अनेक लब्धियों का धारक उनका शिष्य मुनि

विष्णुकुमार समुपस्थित सकट से सघ की रक्षा कर सकता है । पर उस समय मुनि विष्णुकुमार अति दूरस्थ प्रदेश में तपश्चरण कर रहे थे । आचार्य सुव्रत ने गगनगामिनी विद्यासिद्ध अपने एक शिष्य को आदेश दिया कि वह अमुक स्थान से विष्णुकुमार मुनि को लेकर शीघ्र ही हस्तिनापुर लौटे । मुनि ने निवेदन किया - “आचार्य देव । विष्णुकुमार मुनि के पास पहुँचने की शक्ति तो मुझ में है किन्तु वहाँ से लौट आने की नहीं ।”

सुव्रताचार्य ने कहा - “वहा जाने पर मुनि विष्णुकुमार तुम्हें स्वयं यहा ले आयेगा ।”

अपने आचार्य का आदेश शिरोधार्य कर मुनि तत्काल गगन-मार्ग से विष्णुकुमार मुनि के पास उपस्थित हुआ और उन्हें सघ पर आई सकटपूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुए आचार्यश्री का आदेश सुनाया । मुनि विष्णु कुमार भी मुनि को साथ ले आकाश मार्ग से अपने गुरु आचार्य सुव्रत की चरण सेवा में पहुँचे । गुरुमुख से सकट की भीषणता सुनकर विष्णुमुनि ने निरपराध मुनियों की रक्षा करने एवं सघ पर आये सकट को दूर करने का दृढ निश्चय किया । विष्णु मुनि बली के पास पहुँचे और उससे कहने लगे - “राजन् । यह तो तुम्हें भली भाँति विदित ही है कि जैन श्रमण चरण विहारी है । हमें पैदल चलते-चलते तुम्हारे सुविशाल साम्राज्य की सीमा से बाहर जाने में अत्यधिक समय लगेगा । अतः मैं तीन डग धरू इतनी भूमि जैन श्रमणों को ठहरने के लिये दो ।”

बली ने मन ही मन सोचा कि तीन पेड़ भर धरती में कितने से साधु ठहर सकेंगे । यह विचार कर उसने ‘तथास्तु’ कह दिया । बली ने अपने कलुषित मनोभावों को प्रकट करते हुए कहा—“मुने । आपके द्वारा मापी गई तीन डग धरती के बाहर जो भी जैन श्रमण मिलेगा, उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया जायगा ।” अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होने के कारण विष्णु मुनि ने कहा - “जैसी तुम्हारी इच्छा हो और जैसा तुम्हें अच्छा लगे, वही करना ।”

१ भणिय च - “जो बाहि-पय-तिगाओ दिट्ठो त मारेहामि,” ...

विष्णु मुनि द्वारा विराट् स्वरूप प्रदर्शन एव सघ की रक्षा

तत्पश्चात् विष्णु मुनि ने वैक्रिय-लब्धि द्वारा अपने शरीर का आकार-प्रकार बढ़ाना प्रारम्भ किया। देखते ही देखते उन्होंने एक लाख योजन प्रमाण अपना शरीर बढ़ाकर धरातल और गगन मण्डल को व्याप्त कर लिया। लक्ष योजन प्रमाण विराट् स्वरूप बने विष्णु मुनि ने एक ही डग में भरत क्षेत्र के सम्पूर्ण छोटे खण्डों को माप लिया। दूसरा और तीसरा डग रखने के लिये कोई स्थल अवशिष्ट नहीं रहा। विष्णु मुनि के अद्भुत प्रभाव, अचिन्त्य शक्ति और असह्य प्रताप से पराभूत एव अवाक् बली भयविह्वल हो थर-थर कापने लगा। कुछ ही क्षणों पहले जो बली सम्पूर्ण जैन श्रमण-सघ के लिए विकराल काल अथवा कुग्रह राहु बना हुआ था, वही बली विष्णु मुनि के चरणों पर गिर कर गिड़गिड़ाता हुआ दया की भीख माँगने लगा। उसने विष्णु मुनि के चरण पकड़ कर अति दीन एव करुण-स्वर में प्रार्थना की - "भगवन् ! रक्षा कीजिये, दया कीजिये। मैं मूढ़ आपके अचिन्त्य प्रभाव से परिचित नहीं था। मेरी अक्षम्य दुष्टता के लिये क्षमा प्रदान कीजिये। मैं आज से श्रमण सघ के चरणों का दासानुदास बना रहूँगा। अब भविष्य में चतुर्विध जैन सघ पर मेरी ओर से किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आयेगी। चक्रवर्ती पद्म भी तत्क्षण घटनास्थल पर उपस्थित हुए और अपने ज्येष्ठ भ्राता मुनि विष्णुकुमार से क्षमायाचना के पश्चात् अपने मंत्री बली (नमूची) को अति कठोर दण्ड देने के लिये समुद्यत हुए। सर्वभूतहितैषी, श्रमण सघ ने चक्रवर्ती को ज्ञानगर्भित सुमधुर शब्दों से शान्त कर बली की रक्षा की।

अतीत काल में जिस दिन विपुल विद्यानिधान लब्धिधर विष्णु मुनि ने श्रमण सघ की घोर सकट से रक्षा की, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उसी दिन से रक्षा-बन्धन का पावन पर्व प्रचलित हुआ।

यतना-सूत्र में रत्नत्रय पिरोकर रक्षा-बन्धन पर्व मनाओ

अति प्राचीन काल की घटना होने से घटनाक्रम के विवरण में एव घटना के एक दो पात्रों के नाम आदि में भेद होना संभव है।

उनके सम्बन्ध में आग्रह की आवश्यकता नहीं । मूल मुद्दा केवल इतना ही है कि रक्षा-बन्धन पर्व के पीछे रक्षणीय की रक्षा की भावना है । चतुर्विध जैन सघ के प्रत्येक सदस्य के मन में सघ के सकट-मोचक मुनि विष्णुकुमार के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, आदर और आस्था है ।

यदि आप भी रक्षाबन्धन पर्व के अवसर पर रक्षणीय की रक्षा का दृढ सकल्प लिये रक्षाबन्धन को प्रेम का सूत्र, प्रेम का धागा मानते हुए उसमें सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र के रत्न पिरो कर भाव राखी बाँधेंगे तो चतुर्विध सघ अजर-अमर पद प्राप्त करने का अधिकारी बन जायगा । इस पर्व के पीछे रही रक्षणीय की 'रक्षा की भावना' को यदि आप अपने जीवन में ढाल कर चतुर्विध सघ को, प्रत्येक भाई-बहन परस्पर प्रत्येक भाई बहन को ही नहीं, अपितु प्राणिमात्र को प्रेम के धागे में बाँधेंगे तो आपका इहलोक के साथ-साथ परलोक भी सुख-शान्ति से परिपूर्ण एवं परम कल्याणमय बन सकेगा ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
